

КАЛЬНЕВ
СБОРНИК 17^{ти}
ПРОТИВОСЕКТАНСК
БЕСЕД

F $\frac{105}{61}$

f $\frac{105}{61}$

М. А. КАЛЬНЕВЪ.

105
61.
СБОРНИКЪ

17-ти ГЛАВНѢЙШИХЪ

ПРОТИВОСЕКТАНТСКИХЪ ВЕСѢДЪ.

Цѣна 1 руб. 20 коп.

МОСКОВСКІЙ ПУБЛИЧНЫЙ
XIII-13198
И РУМЯНЦОВСКІЙ МУЗЕЙ

ОДЕССА.

Печатано въ въ типографіи Епархіального Дома, Александровскій проспектъ,
собственный домъ № 6.

1913.

М. В. КАВЕРИНЪ

СБОРНИКЪ

17-го ПУБЛИКАЦИОННАГО

ПРОТНВОСЕНТАНТСКУХЪ ВЕСЕДЪ

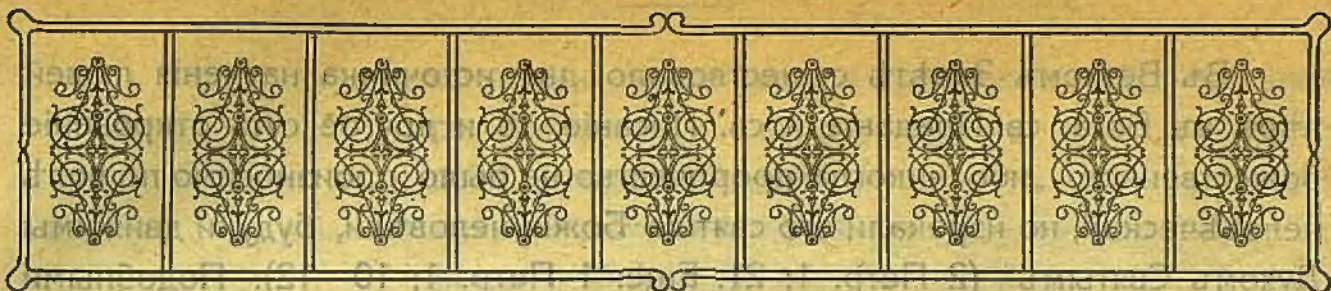

Цена 1 руб. 50 коп.

МОСКОВСКИЙ УЧЕБНИЙ ЗАВѢДЪ
№ 13188
МОСКОВСКИЙ УЧЕБНИЙ ЗАВѢДЪ

2007066193

О СВЯЩЕННОМЪ ПРЕДАНІИ.

„Братія, стойте и держите Преданія, которымъ вы научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ“ (2. Тес. 2; 15).

Откуда и какъ мы научаемся истинной вѣрѣ въ Бога?

Мы научаемся истинной вѣрѣ въ Бога изъ двухъ источниковъ богопознанія: изъ естественнаго и сверхъестественнаго откровенія Божія.

Подъ естественнымъ откровеніемъ разумѣется вся видимая сотворенная Богомъ природа: небо и земля, солнце, луна и звѣзды, моря, рѣки и лѣса, животныя и растенія, словомъ, весь видимый міръ приводитъ человѣка къ познанію Бога: „Небеса, говоритъ псалмопѣвецъ, проповѣдуютъ славу Божию и о дѣлахъ рукъ Его возвѣщаетъ твердь. День дню передаетъ рѣчь и ночь ночи открываетъ знаніе“ (Пс. 18; 2 — 3. Еще: 49; 6. 88; 6. 96; 6.). И св. апостоль Павелъ говоритъ объ язычникахъ: „что можно знать о Богѣ, явно для нихъ, потому что Богъ явилъ имъ, ибо невидимое Его, вѣчная сила Его и Божество, отъ созданія міра *чрезъ разсматриваніе твореній* видимы, такъ что они безотвѣтны“ (Рим. 1; 19—20).

Но естественное откровеніе далеко не достаточно для полноты богопознанія, особенно послѣ человѣческаго грѣхопаденія, повредившаго всю духовно-тѣлесную природу людей, исказившаго ихъ умъ, волю и сердце; дѣйствительнымъ и совершенно не погрѣшимымъ источникомъ наученія вѣрѣ въ Бога является сверхъестественное откровеніе, когда не люди слабыми силами ума своего стараются познать всемогущаго и непостижимаго Бога, а Самъ Богъ, по безконечной любви къ людямъ, открываетъ имъ Себя и Свою волю чрезъ избранныхъ Имъ святыхъ мужей. Избранные Богомъ святые мужи *двоякимъ способомъ* объявляли людямъ Его волю: или устно или письменно. Первый, устный, способъ передачи воли Божіей называется *священнымъ* Преданіемъ, въ отличіе отъ обыкновенныхъ преданій человѣческихъ, второй способъ, письменный именуется *священнымъ* Писаніемъ, тоже въ отличіе отъ обычныхъ писаній человѣческихъ.

Въ Вѣтхомъ Завѣтѣ существовало два источника наученія людей вѣрѣ въ Бога: св. Преданіе и св. Писаніе, то и другое суть откровеніе божественное, „ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21. Еще: 1 Петр. 1; 10—12). Подобными же двумя способами, т. е. устно и письменно, научались люди вѣрѣ въ Бога и въ Новомъ Завѣтѣ: „Богъ, многократно и многообразно говорившій издревле въ пророкахъ, въ послѣдніе дни сіи говорилъ намъ въ Сынѣ“ (Евр. 13; 1—2), а потомъ — и чрезъ учениковъ Его, св. Апостоловъ. Но Христосъ училъ людей только устно, а св. Апостолы — устно и письменно, но устно — несравненно больше.

Такимъ образомъ новозавѣтнымъ Священнымъ Преданіемъ называется устное ученіе Господа нашего Іисуса Христа и Его Апостоловъ, записанное не самими св. Апостолами, а уже ихъ учениками или ихъ преемниками, и неповрежденно сохраняемое Церковію наряду съ Св. Писаніемъ.

Въ Св. Писаніи многое изъ жизни и ученія Іисуса Христа не записано св. Апостолами, а передано устно, напримѣръ, сказано, что нужно совершать св. Крещеніе, Бракъ и Елеосвященіе; сказано, что нужно рукополагать епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, но какъ все это дѣлать, — въ Писаніи не записано, а передано Апостолами вѣрующимъ устно. Вотъ это устное ученіе св. Апостоловъ, записанное послѣ ихъ смерти ихъ учениками и преемниками ихъ служенія, называется св. Преданіемъ. Какъ послушныя дѣти должны исполнять не только писанныя, но и устно переданныя чрезъ вѣрныхъ людей приказанія родителей, такъ и хрістіане въ дѣлахъ вѣры и церковной жизни одинаково должны руководствоваться Св. Писаніемъ и Св. Преданіемъ, ибо то и другое есть ученіе самихъ св. Апостоловъ, учениковъ Христа.

Сектантъ.

1) Преданія не нужно никакого, ибо его. Самъ Христосъ осудилъ его, когда сказалъ: „Вы преступаете заповѣдь Божію ради преданія вашего... тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ и заповѣдямъ человѣческимъ“ (Мѡ. 15; 1 — 17. и Мар. 7; 13).

Объявленія православнаго.

1) Здѣсь рѣчь не къ Апостоламъ, а къ книжникамъ и фарисеямъ (1 ст.) и говорится здѣсь *не о преданіи апостольскомъ*, то есть не объ устномъ ученіи св. Апостоловъ, а *о преданіи ветхозавѣтныхъ старцевъ* (см. ст. 2), которые, напримѣръ, учили, что умовеніе рукъ предъ употребленіемъ пищи важнѣе исполненія всѣхъ заповѣдей (Мар. 7; 3—4); или учили, что можно и не жалѣть родителей, лишь бы на храмъ жертвовать; причемъ, сказавъ о какой-нибудь вещи: „это даръ Богу“, они лишали родителей, нуждавшихся въ этой вещи, помощи (Мѡ. 15; 5). Такія преданія старцевъ ученія и заповѣди человѣческія мы не признаемъ и рѣ-

шительно отвергаемъ, а признаемъ лишь преданія св. Апостоловъ, которые однако сами называютъ себя „старцами“, такъ второе посланіе ап. Іоаннъ начинаетъ такими привѣтственными словами: „Старець—избранной госпожѣ и дѣтямъ ея“ (Гл. 1; 1), такими же словами начинаетъ онъ и третье свое посланіе: „Старець возлюбленному Гаю, котораго я люблю по истинѣ“ (1 гл. 1 ст.). И Премудрый Сирахъ говоритъ: „не удаляйся отъ повѣсти старцевъ, ибо и они научились отъ отцевъ своихъ, и ты научишься отъ нихъ разсудительности и—какой въ случаѣ надобности дать отвѣтъ“ (8; 11—12 см. еще. Втор. 32; 7). Ясно, что какъ есть различіе въ старцахъ, такъ есть различіе и въ преданіяхъ старцевъ: одни—человѣческія, а другія—священныя.

2) Ап. Павелъ говоритъ: „Еслибы даже мы или Ангель съ неба сталъ благовѣствовать не то, что мы вамъ благовѣствовали, да будетъ анаѡема“ (Гал. 1; 8—9). Слѣдовательно, нужно признавать одно лишь Писаніе, ибо преданіе это — уже иное благовѣствованіе.

2) Здѣсь ни слова не говорится о св. Преданіи. Все посланіе къ Галатамъ написано противъ іудействующихъ, то есть такихъ учителей, которые учили, что если принявшіе христіанство язычники не обрѣжутся по обряду Моисееву, то не спасутся (см. гл. 5-я). Ап. Павелъ и говоритъ Галатамъ, что если бы даже Ангель съ неба сталъ учить, что для христіанъ необходимо обрѣзаніе, да будетъ анаѡема, то есть отлучень. Приведенное мѣсто скорѣе говоритъ въ пользу св. Преданія: Апостоль требуетъ отъ Галатовъ держаться того ученія, которое онъ уже *раньше имъ благовѣствовалъ устно*, ибо другого посланія къ Галатамъ нѣтъ; слова: „что мы благовѣствовали вамъ“ (ст. 8 и 11) и слова: „какъ прежде мы сказали“, „то, что вы приняли“ (ст. 9) говорятъ, очевидно, о прежде бывшей устной проповѣди Апостола у Галатовъ, то есть о св. Преданіи, которое, какъ апостольское, никогда не можетъ быть названо „инымъ благовѣстованіемъ“; а что св. апостоль раньше благовѣствовалъ Галатамъ, имъ не записано. Многія посланія и Евангеліе отъ Іоанна написаны позже, чѣмъ посланіе къ Галатамъ, появившееся въ 56 году. Напр., Откровеніе Іоанна написано въ 70 году, Евангеліе же его — только въ 100 году. Если принять толкованіе сектантовъ приводимаго ими мѣста изъ посланія къ Галатамъ, то нужно отбросить и не признавать всѣ писанія,

появившіяся позже этого посланія, и даже такія, какъ Откровеніе и Евангеліе св. ап. Іоанна.

3) Ап. Павелъ отвергаетъ Преданіе, когда пишетъ Колоссянамъ: „смотрите, братіе, что-бы кто не увлекъ васъ философіей и пустымъ обольщеніемъ, по преданію челоувческому, по стихіямъ міра, а не Христу“ (Кол. 2; 8). 3) Здѣсь опять ап. Павелъ говоритъ не о Преданіи *апостольскомъ*, а о преданіи *челоувческому*, то есть о языческой философіи, учившей, что міръ не Богомъ созданъ, а произошелъ самъ собою изъ стихій міра: воды, огня или воздуха; или учившей, что міръ не Богомъ созданъ, а зонами, происшедшими отъ Бога ангелами, изъ которыхъ одинъ будто и есть Христосъ. Вотъ противъ такихъ языческихъ философовъ и говоритъ ап. Павелъ, предостерегая христіанъ не вѣрить пустому языческому ученію, какъ преданію челоувческому, а не апостольскому.

4) Ап. Павелъ отвергаетъ Преданіе и тогда, когда говоритъ Коринѣянамъ, чтобы они научились „не мудрствовать сверхъ того, что написано“ (1 Кор. 4; 6). 4) Здѣсь рѣчь совсѣмъ не о св. Преданіи, а о тѣхъ партіяхъ и раздѣленіяхъ, какія появились среди Коринѣянъ (1 Кор. 1; 10): одни изъ нихъ называли себя учениками ап. Павла, чѣмъ особенно гордились, другіе хвалились, что они ученики Аполлоса, третьи, — что они ученики Петра (1 Кор. 1; 11—15). Апостоль и пишетъ имъ, чтобы они не гордились и не мудрствовали сверхъ того, что имъ написано раньше, въ первой главѣ посланія (ст. 31): „чтобы было какъ написано: хвалящійся хвалісь Господомъ“ (Іер. 9; 24), а не тѣмъ, что онъ — Павловъ или Аполлосовъ или Петровъ, „ибо когда одинъ говоритъ: я Павловъ, а другой: я Аполлосовъ, то не плотскіе ли вы? кто Павелъ? кто Аполлосъ? они только служители, чрезъ которыхъ вы увѣровали и притомъ поскольку каждому далъ Христосъ“ (3; 4—5).

5) Самъ ап. Павелъ запрещаетъ преданія, называя ихъ „баснями“: „Отходя въ Македонію, пишетъ онъ Тимоѣею, я прошу тебя пребыть въ Ефесѣ и увѣщевать нѣкоторыхъ, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родо- 5) Подъ „іудейскими баснями“ ап. Павелъ разумѣетъ, конечно, не апостольское Преданіе, а тѣ талмудическія толкованія Моисеева закона и фарисейскіе обычаи, которые были распространены среди іудеевъ его времени, — напр., омовеніе рукъ, чашъ, кружекъ, котловъ и скамей (Мар. 7; 3—4), запрещеніе входить въ домъ и ѣсть не только съ язычниками (Іоан. 18; 28. Дѣян. 10; 28), но и самарянами (Іоан. 4; 11), ложное пониманіе о святости храма и дара Богу (Мѡ. 23 гл. и 15; 5—6) и т. п. Подъ „родословіями“ же разумѣются тѣ языческія ученія объ зонахъ и происхожденіи отъ

словіями, которыя производятъ больше споры, нежели Божіе назиданіе въ вѣрѣ“ (1 Тим. 1; 3—4).

„По сей причинѣ обличай ихъ строго, дабы они были здравы въ вѣрѣ, не внимая іудейскимъ баснямъ и постановленіямъ людей отвращающихся отъ истины“ (Тит. 1; 3—4).

6) „Кто учитъ, говоритъ ап. Павелъ, иному и не слѣдуетъ здоровымъ словамъ Господа нашего Іисуса Христа и ученію благочестіи, тотъ гордъ, ничего не знаетъ, но зараженъ страстью къ состязаніямъ и словопреніямъ, отъ которыхъ происходятъ зависть, распри, злорѣчія, лукавыя подозрѣнія“ (1 Тим. 6; 3—4).

7) Господь запрещаетъ прибавлять къ св. Писанію какое бы то ни было ученіе, слѣдовательно, и всякія преданія:

а) „Не прибавляйте къ тому, что Я заповѣдую вамъ,

нихъ міра, о которыхъ была рѣчь выше (пун. 3-й) и о коихъ ап. Павелъ пишетъ еще въ посланіи къ Титу, говоря: „глупыхъ же состязаній, и родословій, и споровъ, и распрей о законѣ удаляйся, ибо они бесполезны и суетны“ (гл. 3; 9).

6) Во времена св. Апостоловъ учили иному и не слѣдовали здоровымъ словамъ Господа нашего Іисуса Христа еретики, особенно гностики, гордившіеся своими знаніями и любившіе всякія словопренія (Дѣян. 17; 21); а въ наше время имъ подражаютъ сектанты, ибо слово Божіе ясно велитъ намъ сохранять св. Преданіе: „стойте и держите Преданія“ (2 Θεс. 2; 15), — „хвалю васъ, братія, что вы все мое помните и держите Преданія“ (1 Кор. 11; 1—2), „завѣщаемъ же вамъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа удаляться отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по Преданію, которое приняли отъ насъ“ (2 Θεс. 3; 6), — такъ учитъ св. апостоль о св. Преданіи, а сектанты учатъ, что св. Преданія не нужно, слѣдовательно, именно они учатъ иному и не слѣдуютъ здоровымъ словамъ св. Писанія, которое и будетъ судить ихъ въ день оный.

7) а) Приводимое сектантами мѣсто изъ 22-й главы Второзаконія запрещаетъ не св. Преданіе, а языческое ученіе и въ частности — поклоненіе Вааль-Фегору, что видно изъ поясненій слѣдующаго, 3-го, и дальнѣйшихъ стиховъ этой же главы: „глаза ваши видѣли, что сдѣлалъ Господь Богъ нашъ съ Вааль-Фегоромъ: всякаго человѣка, послѣдовавшаго Вааль-Фегору, истребилъ Господь, Богъ твой, изъ среды тебя, а вы, прилѣпившіеся къ Господу Богу вашему, живы всѣ донынѣ“ (ст. 3—4).

и не убавляйте отъ того; соблюдайте заповѣди Господа Бога вашего, которыя Я вамъ сегодня заповѣдую" (Втор. 4; 2)

б) „Я также свидѣтельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложить что къ нимъ, на того наложить Богъ язвы, о которыхъ написано въ книгѣ сей" (Откр. 22; 18). Значить, нельзя къ Посланію прилагать еще и Преданіе.

8) Никакого преданія не нужно, говорятъ сектанты, достаточно для вѣры и одного Писанія, ибо Апостоль пишетъ Тимоѳею: „ты изъ дѣтства знаешь священныя писанія,

Къ постановленіямъ и законамъ, о которыхъ говорится во всей книгѣ Второзаконія святыя пророки и ветхозавѣтные праведники прибавили очень многое, но не были за это наказаны Богомъ. Такъ, напр., пророки Гадъ, Наѳанъ и Давидъ ввели при богослуженіи въ домъ Господнемъ игру на цитрахъ и кимвалахъ (2 Пар. 29; 25); Соломонъ поставилъ въ выстроенномъ имъ храмѣ много такого, чего не было въ скинии Моисея, напр., изображенія пальмъ, гранатовыхъ яблокъ, львовъ и воловъ (3 Цар. 7; 29, 36 и 42), и Господь освятилъ этотъ храмъ (гл. 9; 1—3). Гораздо позже Моисея установлены нѣкоторые посты и праздники (Есфирь 9; 20—22. 24—28. Неем. 10; 34. Зах. 8; 19. 1 Мак. 4; 59 см. Іоан. 10; 22 и др.), о которыхъ нѣтъ и помину въ Моисеевомъ Законѣ.

б) Здѣсь говорится не о св. Преданіи и даже не о всемъ Св. Писаніи, а только объ одной книгѣ Откровенія св. Іоанна, ибо книгъ въ Библии нѣсколько десятковъ (см. заглавіе ея: „Библии, или *книги* Св. Писанія"; „первая книга Моисеева"; „вторая книга Моисеева" и т. д.), а здѣсь сказано объ одной книгѣ—объ „Откровеніи", что не должно ни уменьшать, ни прибавлять *новыхъ пророчествъ* о концѣ видимаго міра, кромѣ тѣхъ, какія записалъ въ эту книгу св. Іоаннъ.

Если же толковать это мѣсто по-сектантски, то выйдетъ, что сами сектанты не избѣгутъ язвъ, написанныхъ въ Откровеніи, ибо они не только признаютъ, кромѣ Откровенія, и другія священныя книги Библии, но имѣютъ еще и свои ими выдуманныя „псалмы", на примѣръ „Гусли", имѣютъ „катихизисы", въ которыхъ изложены правила ихъ вѣры и проч.

8) Прежде всего нужно замѣнить, что Тимоѳей изъ дѣтства могъ знать одни лишь ветхозавѣтныя писанія, которыхъ не достаточно для полного познанія Христа и спасенія. Затѣмъ, если св. Апостоль говоритъ, что Писаніе полезно, то это еще не значитъ, что онъ признаетъ Преданія вреднымъ. Такъ, если кто скажетъ, что хлѣбъ человѣку полезенъ, то это не будетъ значить, что онъ признаетъ воду для человѣка вредной. Если бы Апо-

которыя могут умудрить тебя во спасеніе вѣрою во Христа Іисуса. Все писаніе Богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія въ праведности" (2 Тимоев. 3; 15—16).

столь призналъ Преданіе ненужнымъ, то онъ прямо такъ и сказалъ бы. Но Апостоль, напротивъ, самъ требуетъ, чтобы христіане держали преданія такъ же, какъ и Писанія: „стойте и держите Преданія“, учить онъ (2 Тес. 2; 15).

Самъ Тимоеей, родившійся въ 30 году по Рождествѣ Христовомъ, и во время написанія къ нему посланія не могъ знать не только все новозавѣтное Писаніе, но даже всѣхъ писаній ап. Павла, который началъ писать посланіе только съ 53 года. Ясно, что Тимоеей былъ наученъ вѣрѣ больше устною проповѣдью ап. Павла, что видно изъ предыдущаго 14-го стиха: „А ты пребывай въ томъ, въ чемъ наученъ, и что тебѣ ввѣрено, зная, къмъ ты наученъ“, говоритъ ап. Павелъ, а потомъ добавляетъ: „притомъ же (т. е. при устномъ наученіи Апостола) ты изъ-дѣтства знаешь св. Писанія“ (конечно, ветхозавѣтныя). Слово „притомъ“ указываетъ, что ветхозавѣтное Писаніе, говорившее такъ много о Мессіи—Христѣ, только помогало Тимоеею еще болѣе умудрить себя въ ученіи, преподанномъ ему ап. Павломъ устною проповѣдью.

Такимъ образомъ приведенное сектантомъ мѣсто говоритъ лишь о пользѣ Св. Писанія, и только, ибо въ первомъ посланіи къ тому же Тимоеею Апостоль пишетъ: „О, Тимоеей! храни преданное тебѣ, отвращаясь негоднаго пустословія и прекословія лжеименнаго знанія“ (6; 20), а во второмъ посланіи учить: „Держись образца здраваго ученія, которое ты слышалъ отъ меня, съ вѣрою и любовію во Христа Іисусъ“ (1; 13) „и что слышалъ отъ меня, при многихъ свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2; 2).

9) Довольно, говорятъ сектанты, изучать одно Писаніе, чтобы правильно вѣровать во Христа, какъ это дѣлали, напр., Верійцы: „Здѣшніе (Верійцы) были благосмыслен-

9) Приводимое сектантами мѣсто изъ Дѣяній не оправдываетъ, а обличаетъ сектантовъ, незнающихъ устнаго ученія, или Преданія св. Апостоловъ. Въ этой главѣ Дѣяній говорится о томъ, что когда Тессалоникійцы возмутились проповѣдью ап. Павла и Силы, то послѣдніе, опасаясь отъ нихъ насилія, ушли ночью въ Верію, гдѣ въ синагогѣ и начали проповѣдь о Христѣ. Верійскіе іудеи оказались благосмысленнѣе Тессалоникій-

нѣе: **Θессалоникскихъ:** они приняли слово со всѣмъ усердіемъ, ежедневно разбирая Писанія, точно ли это такъ“ (Дѣян. 17; 11).

10) Достаточно для наученія въ вѣрѣ и одного св. Писанія: „И притомъ мы имѣемъ вѣрнѣйшее пророческое слово, и вы хорошо дѣлаете, что обращаетесь къ нему, какъ къ свѣтильнику, сіяющему въ темномъ мѣстѣ, доколѣ не начнетъ разсвѣтать день и не взойдетъ утренняя звѣзда въ сердцахъ вашихъ“ (2-е Петр. 1; 19).

11) Что для спасенія довольно одного Писанія, видно изъ словъ Авраама приточному богачу: „Авраамъ, сказалъ ему: у нихъ, есть Моисей и пророки, пусть слушаютъ ихъ“ (Лук. 16; 29), и изъ словъ Христа: „Изслѣдуйте Писанія, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть

сихъ: они „приняли слово“, т. е. устную проповѣдь, или преданіе, ап. Павла, провѣряя ее ветхозавѣтнымъ Писаніемъ, а не отвергли ее, какъ неблагомысленно ее отвергаютъ, подобно **Θессалоникійцамъ**, наши сектанты.

10) Нѣтъ, не достаточно: нужно еще и правильное изъясненіе св. Писанія, т. е. устное Преданіе, ибо, какъ говорится въ слѣдующемъ 20 стихѣ, „никакого пророчества въ Писаніи нельзя разрѣшить самому собою“.

Затѣмъ, если основываться на этомъ текстѣ и толковать его по-сектантски, то нужно будетъ отвергнуть всеветхозавѣтное и новозавѣтное Писаніе, кромѣ пророчествъ, признавъ ихъ однихъ достаточными для спасенія.

Смыслъ приводимаго сектантами мѣста изъ 2-го посланія ап. Петра тотъ, что для вѣры въ пришествіе и Божество Іисуса Христа (ст. 16—18) достаточно и ветхозавѣтныхъ пророчествъ, ясно говорившихъ о Немъ, какъ о Сынѣ Божіемъ. Но кромѣ этой истины есть много и другихъ, необходимыхъ для нашего спасенія, о которыхъ пророки мало или совсѣмъ ничего не говорили, напр., о таинствахъ св. крещенія, покаянія, брака, елеосвященія и проч., и о которыхъ возвѣстилъ намъ устно Господь Іисусъ Христосъ и научили насъ устно и письменно Его св. Апостолы.

11) Въ словахъ Авраама и Спасителя нѣтъ даже намекъ на ненужность устнаго наученія вѣрѣ, т. е. св. Преданія, и на достаточность для спасенія одного лишь св. Писанія. Въ рѣчи Авраама говорится о необходимости для жившихъ въ *Ветхомъ Заветѣ* братьевъ богача слушаться предписаній Моисея (пяти его книгъ) и пророковъ, а въ словахъ Спасителя говорится о необходимости іудеямъ, ожидавшимъ Мессію Христа, провѣрять ветхозавѣтнымъ св. Писаніемъ ученіе Христа о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, чтобы увѣровать въ Него, какъ пришедшаго Мессію. И только. Вѣдь само ученіе Христа было не повтореніемъ ученія ветхозавѣтнаго Писанія, а новымъ и притомъ *устнымъ*

жизнь вѣчную, а они свидѣтельствуютъ о Мнѣ" (Іоан. 5; 39 см. еще: Рим. 3; 21).

12) "Св." Писаніе достаточно для спасенія всякаго чело-вѣка: "Я не стыжусь благовѣствованія Христова, потому что оно есть сила Божія ко спасенію всякому вѣрующему, во-первыхъ Іудею, потомъ и Еллину" (Рим. 1; 16).

благовѣстіемъ о Себѣ, какъ Спасителѣ міра и открывшемся для людей Царствѣ Божиѣмъ. Моисей и пророки и все ветхозавѣтное Писаніе, съ пришествіемъ Христа, уже не достаточны для нашего спасенія, оно можетъ только возбудить вѣру во Христа, какъ возбудило ее у евнуха, Ефіоплянина (Дѣян. 8; 27—37) можетъ укрѣпить вѣру христіанина, какъ укрѣпляло ее въ Тимоѣѣ, но для спасенія оно не достаточно: для него нужна вѣра въ ново-завѣтное Евангеліе (Мар. 1; 15) и во все то пись-менное и устное ученіе (2 Тес. 2; 15) св. Апостоловъ; которое они передали Христовой Церкви.

12) И эти слова ап. Павла не оправдываютъ, а обличаютъ сектантовъ, ибо Самъ Христосъ и Его св. Апостолы подъ словомъ „благовѣствованіе“ разумѣли прежде всего и главнымъ образомъ устную проповѣдь, т. е. св. Преданіе, а не св. Писаніе: „Духъ Господень на Мнѣ, ибо Онъ помазалъ Меня благовѣствовать нищимъ“... (Лук. 4; 18). „И другимъ городамъ благовѣствовать Я долженъ Цар-ствіе Божіе, ибо на то Я посланъ. И проповѣды-валъ въ синагогахъ Галилейскихъ“ (ст. 43—44. 9; 6 и др.). Никакого Писанія ни нищимъ, ни городамъ Христосъ не писалъ. Ясно, что подъ словомъ, „благो-вѣстіе“ Христосъ разумѣлъ устную проповѣдь, а не писанное слово Божіе.

„Апостолы, читаемъ въ Дѣянiяхъ, всякій день въ храмѣ и по домамъ не переставали учить и благовѣствовать объ Іисусѣ Христѣ“ (5; 42). „И вотъ благовѣстіе, которое мы слышали (а не чи-тали) отъ Него“ (1 Іоан. 1; 5). „Были же нѣ-которые изъ нихъ Кипряне и Киринейцы, которые, пришедши въ Антіохію, говорили Еллинамъ, благо-вѣствуя Господа Іисуса (Дѣян. 11; 20). „Нищiе, говоритъ Господь, благовѣствуютъ“ (Мѣ. 11; 5. Лук. 8; 1. 9; 6 и др.).

И изъ этихъ мѣстъ Писанія видно, что Христосъ и Апостолы подъ словомъ „благовѣстіе“ разумѣютъ прежде всего устную проповѣдь, т. е. св. Преданіе, а не св. Писаніе, ибо никакого писанія ни отъ нищихъ, ни отъ Киринейцевъ или Кипрянъ Христова Церковь не знала и не знаетъ.

13) Для вѣры во Христа и спасенія достаточно одного св. Писанія: „Сіе же написано, дабы вы увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій, и, вѣруя, имѣли жизнь во имя Его“ (Іоан. 20; 31).

14) Довольно для вѣры и спасенія тѣхъ законовъ, уставовъ и заповѣдей, которые записаны въ Писаніи: „О еслибы направлять пути мои къ соблюденію уставовъ Твоихъ, тогда я не постыдился бы, взирая на всѣ заповѣди Твои... Укажи мнѣ, Господи, путь уставовъ Твоихъ, и я буду держаться его до конца... Вымыслы челоувѣческіе ненавижу, а законъ Твой люблю“ (Псал. 118; 5—6, 33—35, 113).

15) Не нужно Преданія, ибо въ Писаніи возвѣщена вся воля Божія, о чемъ и говоритъ Апост. Павелъ пресвитерамъ эфесскимъ: „я не упускалъ возвѣщать вамъ всю волю Божію... Я три года

13) Какъ видно изъ предыдущаго стиха: „Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не написано въ книгѣ сей“—здѣсь рѣчь идетъ о чудесахъ Христовыхъ, которыя записаны евангелистомъ Іоанномъ и которыхъ достаточно для того, чтобы увѣровать во Христа, что Онъ—Сынъ Божій. Но для спасенія не достаточно только вѣры въ чудеса Христа, а нужны еще добрыя дѣла, и спасительная благодать Божія, подающаяся въ святыхъ таинствахъ Церкви, т. е. нужно все то, что предложено намъ и въ письменномъ и въ устномъ ученіи св. Апостоловъ.

14) Нужно сектантамъ помнить, что уставы, заповѣди и законы даны были людямъ гораздо раньше Писанія, и путямъ Господнимъ научились люди еще до Моисея чрезъ св. Преданіе; такъ, напр., Самъ Господь говоритъ объ Авраамѣ: „Я избралъ его, чтобы онъ заповѣдалъ сынамъ своимъ и дому своему послѣ себя, ходитъ *путемъ Господнимъ*, творя правду и судъ“ (Быт. 18; 19). „Благословятся въ сѣмени твоёмъ, говоритъ Господь Исааку, всѣ народы земные, за то, что Авраамъ (отецъ твой) послушался гласа Моего и соблюдалъ, что Мною заповѣдано было соблюдать: *повелѣнія Мои, уставы Мои и законы Мои*“ (Быт. 26; 4—5).

И такъ въ 118 псалмѣ не отрицается, а утверждаетъ необходимость св. Преданія, бывшаго руководствомъ въ вѣрѣ еще раньше появленія св. Писанія.

15) Послѣднее возраженіе сектантовъ ясно говоритъ въ пользу Преданія, а не противъ него, ибо, во-первыхъ, „три года“ и „непрестанно“, „днемъ и ночью“ училъ Апостоль ефесянъ *устно*, такъ какъ посланія къ Эфесянамъ, которое заключало бы въ себѣ трехлѣтнюю его проповѣдь, нѣтъ; во-вторыхъ, ап. Павелъ училъ ефесянъ, „три года день и ночь“, а написалъ имъ посланіе всего въ три листа; возвѣщалъ имъ „всю волю Божію“, а не упомянулъ въ посланіи о причащеніи, о руко-

день и ночь непре-
станно со слезами
училъ каждого изъ
васъ" (Дѣян. 20;
27—31).

16) О томъ, что
въ Писаніи все за-
писано, что необхо-
димо для спасенія,
говорить и еванге-
листъ Лука: „Пер-
вую книгу написалъ
я къ тебѣ, Теофилъ,
о всемъ, что Іисусъ
дѣлалъ и чему
училъ" (Дѣян. 1; 1).

17) Мы не приз-
наемъ, говорятъ сек-
танты, св. Преданія
потому, что если оно
и было дано Церк-
ви Апостолами, то
почти за двѣ тыся-
чи лѣтъ могло быть
измѣнено и даже
совершенно по-
вреждено.

положеніи и о многомъ другомъ, чему, очевидно,
ефесяне научены были Апостоломъ устно и хра-
нили это устное ученіе его такъ же, какъ и писанное.

16) Первая книга, которую написалъ еванг. Лука
это—евангеліе его. Но кто же скажетъ, что ев. Лука
записалъ въ свое евангеліе все, что Іисусъ Христосъ
дѣлалъ и чему Онъ училъ? (Іоан. 20; 30. 21; 25).
Не будучи очевидцемъ жизни Іисуса Христа, онъ
написалъ о Немъ только все то, что *слышалъ по
преданію* отъ Его Апостоловъ и учениковъ, „*какъ
передали* ему то бывшіе съ самаго начала очевид-
цами и служителями Слова" (Лук. 1; 2). Однако
евангелистомъ Лукою не записано въ его евангеліе
даже такое великое и поучительное событіе, какъ
омовеніе Христомъ ногъ Своимъ ученикамъ предъ
тайной вечерію и многое другое.

17) Но на этомъ же основаніи сектанты
должны отвергнуть и св. Писаніе, ибо безъ св. Пре-
данія они ничѣмъ не могутъ убѣдиться въ под-
линности и неповрежденности св. Писанія, т. е. не
могутъ доказать, что оно именно то, которое было
написано св. Апостолами, что за двѣ тысячи лѣтъ
оно ни въ чемъ не повреждено. Если сектанты
вѣрятъ въ сохраненное нашею Церковію св. Пи-
саніе, то должны вѣрить и въ сохраненное ею
св. Преданіе.

Св. Церковь отъ временъ св. Апостоловъ такъ
же бережно сохраняла св. Преданіе, какъ и св.
Писаніе, ибо вѣрила и вѣритъ, что „виновникъ
того и другого есть одинъ и тотъ же Св. Духъ"
(Посл. восточ. патріарх. гл. 2). Самый способъ
распространенія среди христіанъ св. Преданія
говорить за то, что оно отъ временъ св. Апосто-
ловъ сохранялось Церковію въ неповрежденномъ,
чистомъ видѣ. Святые Апостолы, приказавъ хри-
стіанамъ хранить св. Преданіе, повелѣли своимъ
преемникамъ, пастырямъ Церкви, чтобы оно всегда
содержалось согласно съ св. Писаніемъ, почему,
по словамъ ап. Павла, истинный епископъ Церкви
долженъ быть „державшійся истиннаго слова (св.
Преданія), согласно съ ученіемъ" (св. Писаніемъ)

(Тит. 1; 9), онъ, по повелѣнію св. Апостола, долженъ передавать устное слово его, или св. Преданіе, „въѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2 Тим. 2; 2).

И дѣйствительно, преемники св. Апостоловъ, — апостольскіе мужи, св. отцы и учителя Церкви первыхъ ея вѣковъ свято хранили св. Преданіе: „они, говоритъ св. Іустинъ Мученикъ, ничего не учили по собственнымъ соображеніямъ и никогда не впадали во взаимное несогласіе, ибо будучи чужды всякаго искательства и злоумышленности, какъ приняли отъ Бога, такъ и передали намъ ученіе“. („In exhort. ad gentes“).

Историкъ Евсевій (4-го вѣка) передаетъ слѣдующія слова Папія, епископа Іерапольскаго, ученика Іоанна Богослова: „Если мнѣ случалось встрѣчать кого либо, обращавшагося со старшими (т. е. Апостолами), то я заботливо спрашивалъ объ ученіи старцевъ, на примѣръ, — *что говорилъ Андрей, что Петръ, что Филиппъ, что Тома или Іаковъ, что Іоаннъ или Матѣей, либо кто другой изъ учениковъ Господа, что Аристіонъ и пресвитеръ Іоаннъ, ученики Господни; ибо я полагалъ, что книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ мнѣ пользы, сколько живой и вѣдѣющій голосъ*“ (Церк. истор. Евсевія. Кн. 3; гл. 39). Въ первые же вѣка Церкви Христовой мужи апостольскіе, св. отцы и учителя ея, какъ, напр., Егизипъ, современникъ Иринѣя Ліонскаго, св. Климентъ Александрійскій и другіе стали записывать преданія св. Апостоловъ, такъ что къ 4 вѣку они были уже всѣ собраны въ одинъ теперешній канонъ, утвержденный отцами Церкви на соборѣ Иппонійскомъ, бывшемъ въ 393 году. Это опредѣленіе Иппонійскаго собора подтверждено было 33 правиломъ собора Карѣагенскаго въ 397 году и окончательно утверждено навсегда на 6 Всел. Соборѣ, (правил. 2), бывшемъ въ 691 году.

Св. Преданіе заключается въ древнихъ символахъ, въ древнихъ литургіяхъ (ап. Марка, ап. Іакова, ап. Ѡаддея и др.), въ писаніяхъ св. отцевъ и учителей Церкви, въ церковной богослужебной практикѣ, въ Правилахъ Апостоловъ и, наконецъ, въ

девяти помѣстныхъ и семи вселенскихъ соборахъ, которые, будучи выраженіемъ голоса всей Церкви, пользовались сами св. Преданіемъ и утвердили его навѣки, какъ источникъ христіанской вѣры и благочестія. Такимъ образомъ св. Преданіе неповрежденно сохранилось Церковію отъ временъ св. Апостоловъ и будетъ неповрежденнымъ сохраняться ею, наряду съ св. Писаніемъ, до конца міра.

Общее заблужденіе сектантовъ, отрицающихъ св. Преданіе, обличается ими самими, ихъ ученіемъ и богослуженіемъ.

Отрицая св. Преданіе, сектанты въ бесѣдахъ съ несогласными съ ихъ убѣжденіями сами прибѣгаютъ къ писаніямъ св. отцовъ и учителей Церкви, къ свидѣтельствамъ древней церковной исторіи и практикѣ древней Церкви, сами же празднуютъ, по Преданію, вмѣстѣ съ нами праздники: Рождество Христово, Пасху и Вознесеніе Христово и удерживаютъ обычаи давать своимъ дѣтямъ имена святыхъ, которыхъ они не почитаютъ. Отвергнувъ далѣе, обряды и богослуженіе православной Церкви, сохраненные ею по Преданію отъ св. Апостоловъ, сектанты выдумали свои обряды при совершеніи преломленія, крещенія, брака, омовенія ногъ, „обновленія“ дома и проч.,—выдумали свое богослуженіе и ввели при немъ свои безграмотныя и часто еретическія пѣснопѣнія, составленныя ихъ вожаками,—А. Сторожевымъ, Ив. Прохановымъ и др., носящія различныя названія: „Любимые стихи“, „Пѣсни Сіона“, „Гусли“ и т. п.

Отвергнувъ св. Писаніе, какъ источникъ вѣроученія и руководство церковной жизни, и признавъ достаточнымъ для всего этого одно св. Писаніе, сектанты повывдумывали свои преданія: баптисты—катихизисы, составленные В. Павловымъ и Д. Мазаевымъ, духоборы—„Животную Книгу“, выдуманную ихъ старцами, адвентисты—видѣнія ихъ „пророчицы“, больной женщины,—Елены Уайтъ и т. п.

Словомъ, отвергнувъ Преданія церковныя, *апостольскія*, сектанты завели у себя преданія свои, *человѣческія*, т. е. они повторили то же, что дѣлали древніе еретики—гностики, которые, какъ

говорить св. Иринеи, когда ихъ „отсылали къ Преданію, которое происходитъ отъ Апостоловъ, противились ему, говоря, что они... и безъ него нашли чистую истину“, и въ то же время завели *ими самими выдуманная свои преданія*“ („Противъ ересей“ кн. 3, гл. 2; 2—1).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что древнѣе св. Преданіе или св. Писаніе?

1) Св. Преданіе древнѣе св. Писанія. Отъ Адама и до Моисея, т. е. въ теченіи около 4 тысячъ лѣтъ, не было св. Писанія, а научились люди вѣрѣ въ Бога посредствомъ устной проповѣди, т. е. Преданія. Такимъ способомъ научились вѣрѣ всѣ ветхозавѣтные Божіи люди: Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и другіе святые, между которыми былъ и Энохъ; онъ не читалъ и даже не видѣлъ Писанія, а, научившись вѣрѣ въ Бога по Преданію, такъ угодилъ Ему, что живымъ былъ взятъ на небо (Евр. 11; 5).

О наученіи праотцевъ вѣрѣ въ Бога посредствомъ св. Преданія говоритъ Самъ Господь: „Я избралъ его (Авраама), чтобы онъ заповѣдалъ сынамъ своимъ и дому своему послѣ себя, ходить путемъ Господнимъ, творя правду и судъ“ (Быт. 18; 19).

При Моисеѣ впервые появилось у евреевъ св. Писаніе, но наряду съ нимъ продолжало существовать и св. Преданіе, т. е. устное наученіе вѣрѣ: „И сказалъ Господь Моисею: войди къ фараону, ибо Я отягчилъ сердце его и сердце рабовъ его, чтобы явить между ними сіи знаменія Мои, и чтобы ты *разсказывалъ* сыну твоему и сыну сына твоего о томъ, что Я сдѣлалъ въ Египтѣ, и о знаменіяхъ Моихъ, которыя Я показалъ въ немъ, и чтобы вы знали, что Я—Господь“ (Исх. 10; 1—2).

Гедеонъ такъ говоритъ явившемуся ему ангелу: „Господинъ мой! если Господь съ нами, то отчего постигло насъ все это (бѣдствіе)? и гдѣ всѣ чудеса Его, о которыхъ *разсказывали намъ отцы наши*, говоря: „изъ Египта вывелъ насъ Господь“? нынѣ оставилъ насъ Господь и предалъ насъ въ руки Мадіанитянъ“ (Суд. 6; 13).

И самъ Моисей говоритъ Израилю: „вспомни дни древніе, помысли о лѣтахъ прежнихъ родовъ, спроси отца твоего, и онъ *возвѣститъ* тебѣ, старцевъ твоихъ, и они *скажутъ* тебѣ“ (Вт. 32; 7).

А пророкъ Давидъ, жившій гораздо позже Моисея, говоритъ: „что *слышали* мы и узнали и отцы наши *разсказали* намъ, не скроемъ отъ дѣтей ихъ, возвѣщая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которыя Онъ сотворилъ: Онъ поставилъ уставъ въ Іаковѣ и положилъ Законъ въ Израилѣ, который заповѣдалъ отцамъ нашимъ *возвѣщать дѣтямъ ихъ*, чтобы зналъ грядущій родъ, дѣти, которыя родятся, и чтобы они въ свое время *возвѣщали своимъ дѣтямъ*, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дѣлъ Божіихъ, и хранить заповѣди Его“ (Пс. 77; 3—7).

Многіе же изъ пророковъ, напр., Энохъ, Илія, Елисей, Самуиль, Наѳанъ и другіе не оставили послѣ себя писаній, ибо учили людей вѣрѣ только устно, и это устное ихъ ученіе сохранялось въ ветхозавѣтномъ Преданіи.

Такимъ образомъ св. Преданіе не только старше по времени св. Писанія, но оно продолжало существовать наряду съ нимъ въ теченіе всего Вѣтаго Завѣта, до самого пришествія Мессіи—Христа.

И въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ училъ только устно, а св. Апостолы проповѣдывали больше устно, чѣмъ письменно, почему нѣкоторыя церкви первыхъ вѣковъ христіанства совсѣмъ не имѣли св. Писанія, а вѣрили и спасались, будучи научены вѣрѣ въ Бога устно, посредствомъ св. Преданія.

2) Нѣтъ, не писалъ ничего, а всегда училъ Своихъ послѣдователей *только устно*, посредствомъ живого слова, и Своимъ Апостоламъ никогда не приказывалъ непременно писать объ Его ученіи, а велѣлъ проповѣдывать его прежде всего устно, посредствомъ живого слова (Мѡ. 10; 7. 28; 19—20).

3) Нѣтъ, далеко не все! Евангелистъ Іоаннъ говоритъ: „Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не писано въ книгѣ сей“ (Іоан. 20; 30). „Многое и другое сотворилъ Іисусъ, но если бы писать о

2) Писалъ ли что нибудь Іисусъ Христосъ для наученія людей вѣрѣ въ Него?

3) Все ли устное ученіе Спасителя записано въ Евангеліи и посланіяхъ Его Апостолами?

4) А нужно ли намъ знать и исполнять *все* учение Христа, даже и незаписанное Его учениками?

5) Всѣ ли Апостолы писали посланія?

6) Все ли учение Христа и Апостоловъ ими самими записано въ Писаніи?

томъ подробно, то, думаю, и самому міру не вмѣстить бы написанныхъ книгъ" (Іоан. 21; 25).

4) Конечно, нужно! „Идите, сказалъ Спаситель Своимъ ученикамъ, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать *все, что Я повелѣлъ вамъ* (Мѡ. 28; 19—20). Если Господь велить соблюдать *все, что Онъ повелѣлъ*, а заповѣди Его *не всѣ* въ Писаніи записаны, то нужно соблюдать и тѣ, которыя сохранились въ Преданіи основанной Имъ Церкви.

5) Нѣтъ, далеко не всѣ! Изъ 82-хъ писали только 6, (ап. Павелъ и Лука не были въ числѣ 82 Апостоловъ), а всѣ остальные учили *устно*, то есть посредствомъ устной проповѣди, посредствомъ Преданія. Іоаннъ Богословъ послѣ вознесенія Іисуса Христа жилъ еще 68 лѣтъ. Развѣ можно допустить, чтобы его проповѣдь о Христѣ въ теченіи этого долгаго времени ограничилась однимъ Евангеліемъ и тремя небольшими посланіями, что онъ не училъ вѣрующихъ и невѣрныхъ устно? Конечно, никто этого не можетъ допустить.

6) Нѣтъ! „Многое, говоритъ ап. Іоаннъ, имѣю писать вамъ, но *не хочу* на бумагѣ чернилами; а надѣюсь прійти къ вамъ и *поговорить устами къ устамъ*, чтобы радость ваша была полна“ (2 Іоан. 12 ст.). „Многое имѣлъ я писать, но не хочу писать къ тебѣ чернилами и тростию, я надѣюсь скоро увидѣть тебя и *поговорить устами къ устамъ*“ (3 Іоан. 13 и 14 ст.). „Посему бодрствуйте, говоритъ ап. Павелъ Ефесскимъ пастырямъ, памятуя, что я *три года день и ночь непрестанно* со слезами училъ каждого изъ васъ“ (Дѣян. 20; 31).

Три года день и ночь непрестанно училъ ап. Павелъ Ефессянъ, а написалъ имъ очень небольшое посланіе, въ которомъ не говорится даже о такомъ великомъ таинствѣ, какъ св. Причащеніе. Очевидно, въ дѣлѣ вѣры и жизни Ефессяне руководствовались устною проповѣдью Апостола, т. е. св. Преданіемъ (см. еще 15 гл. 27).

Въ Книгѣ Дѣяній говорится, что по воскресеніи Христосъ „въ продолженіи сорока дней“ являлся имъ (Апостоламъ), говоря о Царствѣ Бо-

жіемъ" (1; 3). Но эта сорокадневная проповѣдь Христа не записана нигдѣ цѣликомъ Апостолами.

Сдѣлавъ нѣкоторыя наставленія Коринѣянамъ, ап. Павелъ пишетъ имъ: „Прочее устрою, *когда приду*“ (1 Кор. 11; 34). Ясно, что устройство Коринѣской церкви явилось плодомъ устныхъ распоряженій Апостола. Въ другомъ мѣстѣ тѣмъ же Коринѣянамъ онъ пишетъ: „подражайте мнѣ, какъ я Христу. Для сего я послалъ къ вамъ Тимоѣея, возлюбленнаго и вѣрнаго въ Господѣ сына, который *напомнитъ вамъ о путяхъ моихъ во Христа, какъ я учу вездѣ во всякой церкви*“ (1 Кор. 4; 17). Итакъ, многое изъ устнаго ученія Христа и св. Апостоловъ въ Писаніи не записано.

7) Нужно ли христіанамъ держаться и устнаго ученія св. Апостоловъ?

7) Непремѣнно нужно! Апостоль Павелъ говоритъ Тимоѣею, ученику своему: „О, Тимоѣей! храни *преданное тебѣ*“ (1 Тим. 6; 20). „Держись образца здраваго ученія, которое ты *слышалъ* (а не читалъ) отъ меня“ (2 Тим. 1; 13). „Мы непрестанно, пишетъ св. Апостоль Θεσσαλονикійцамъ, благодаримъ Бога, что, принявъ отъ насъ *слышанное* (а не писанное только) слово, вы приняли *не какъ слово человеческое, но какъ слово Божіе* (каково оно есть по истинѣ), которое и *дѣйствуетъ* въ васъ вѣрующихъ“ (1 Θεс. 2; 13). „Чему вы научились пишетъ Апостоль Филиппійцамъ, что приняли и *слышали и видѣли* во мнѣ, то исполняйте“ (Филип. 4; 9). Смотри еще: (1 Кор. 11; 2 и 1. Іоан. 2; 24).

Ясно отсюда, что Церковь Христова должна хранить слышанное ученіе отъ Апостоловъ такъ же, какъ и писанное; то есть должна хранить и исполнять Преданіе св. Апостоловъ такъ же, какъ и ихъ Писаніе.

8) Изъ словъ ап. Павла: „Итакъ, братія, стойте и *держите Преданія*, которымъ вы научены или *словомъ*, или *посланиемъ* нашимъ“ (2 Θεс. 2; 15). Здѣсь Апостоль для всѣхъ ясно учитъ, что христіане должны держать и исполнять какъ словесное („словомъ“) такъ и письменное („посланиемъ“) его ученіе.

Что св. Преданію и св. Писанію, т. е. устному и письменному наученію вѣрѣ, св. Апостолы придавали одинаковое значеніе, это не менѣе ясно видно изъ сдѣланнаго на Апостольскомъ соборѣ

постановленія, о которомъ они рѣшили извѣстить письменно и устно церковь Антіохійскую, Сирскую и Киликійскую чрезъ ап. Павла, Варнаву, Іуду и Силу, написавши и вручивши имъ слѣдующее: „Апостолы и пресвитеры и братія находящимся въ Антіохіи, Сиріи и Киликіи братьямъ изъ язычниковъ: радоваться. Поелику мы услышали, что нѣкоторые, вышедшіе отъ насъ, смутили васъ своими рѣчами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрѣзываться и соблюдать законъ, чего мы имъ не поручали; то мы собравшись единодушно разсудили, избравши мужей, послать ихъ къ вамъ съ возлюбленными нашими Варнавою и Павломъ, человекѣми, предавшими души свои за имя Господа нашего Іисуса Христа. Итакъ мы послали Іуду и Силу, *которые изъяснятъ вамъ то же и словесно...* Итакъ отправленные пришли въ Антіохію и, собравши людей, вручили письма. Они же, прочитавши, возрадовались о семъ наставленіи. Іуда и Сила, будучи также пророками, обильнымъ словомъ, *(а не писаніемъ)* преподали наставленіе братіямъ и утвердили ихъ“. (Дѣян. 15; 22—27, 30—32; см. 2. Тес. 2; 5—7).

„Какъ, спрашиваетъ ап. Павелъ, призывать Того, въ Кого не увѣровали? какъ вѣровать въ Того, о Комъ не слыхали, *какъ слышать* (а не читать) *безъ проповѣдующаго?*“ (Рим. 10; 14).

„Итакъ, говоритъ ап. Іоаннъ въ своемъ *первомъ* посланіи, что вы *слышали* (а не читали) отъ начала, то и да пребываетъ въ васъ; если пребудетъ въ васъ то, что вы слышали (а не читали) отъ начала, то и вы пребудете въ Сынѣ и въ Отцѣ“. (1 Іоан. 2; 24).

Слѣдовательно, для того, чтобы пребывать въ Сынѣ и Отцѣ, нужна, по словамъ св. Апостола, и слышанная, устная проповѣдь, т. е. св. Преданіе, которому соборъ св. Апостоловъ, пославшій съ устною проповѣдью Варнаву, Павла, Іуду и Силу, придавалъ одинаковое значеніе съ тѣмъ, что они писали христіанамъ.

9) Какъ передавалось и сохранялось въ Церкви апостольское Преданіе?

9) Сперва оно передавалось устно, а потомъ, чтобы, съ теченіемъ времени, христіане не забыли или не измѣнили св. Преданіе, оно было записано въ книги учениками св. Апостоловъ и ихъ преем-

никами. „Укрѣпляйся, сынъ мой, пишетъ ап. Павелъ Тимоѳею, въ благодати Христомъ Іисусомъ, и что *слышалъ* отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, то *передай* вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2 Тим. 2; 1—2).

Евангелистъ Лука не былъ ученикомъ Христа и написалъ свое евангеліе по преданію: „какъ передали ему тѣ бывшіе съ самаго начала очевидцами и служителями Слова“ (Лук. 1; 1—4).

Необходимо замѣтить, что сами новозавѣтныя писанія писались къ тѣмъ, которые уже увѣровали во Христа *послѣ устной проповѣди св. Апостоловъ* и были уже христіанами, и писались по различнымъ случаямъ, кратко, безъ изложенія всего христіанскаго ученія; такимъ образомъ, главнымъ способомъ наученія въ вѣрѣ христіанъ было св. Преданіе, а не св. Писаніе.

10) Для чего нужно св. Преданіе?

10) Св. Преданіе нужно:

а) для наученія людей во всей полнотѣ христіанской вѣрѣ и жизни, ибо св. Писаніе, какъ мы уже видѣли, говоритъ о томъ и другомъ не полно, а *кратко*: „Сіе *кратко* написалъ я вамъ“, говоритъ въ своемъ посланіи ап. Петръ (1 Петр. 5; 12). „Мнѣ чрезъ откровеніе, говоритъ ап. Павелъ, *возвѣщена тайна, о чемъ я писалъ кратко*“ (Еф. 3; 3). Вотъ почему устное ученіе св. Апостоловъ, т. е. св. Преданіе, дополняетъ св. Писаніе и такъ же, какъ и оно, приносить плодъ вѣры въ людяхъ: „Благодаримъ, пишетъ ап. Павелъ, Бога и Отца Господа нашего Іисуса Христа, всегда молясь о васъ, услышавши о вѣрѣ вашей во Христа Іисуса и о любви ко всѣмъ святымъ въ надеждѣ на уготованное вамъ на небесахъ, о чемъ *вы прежде слышали въ истинномъ словѣ благовѣствованія*, которое пребываетъ у васъ, какъ и во всемъ мірѣ, и *приноситъ плодъ* и возрастаетъ, какъ и между вами, съ того дня, какъ вы *услышали* и познали благодать Божію въ истинѣ“ (Кол. 1; 3—6).

б) Нужно св. Преданіе для того, чтобы удостовѣриться въ подлинности самого Св. Писанія, чтобы имѣть возможность отличить книги, писанныя св. Апостолами, отъ книгъ подложныхъ, написанныхъ еретиками отъ имени Апостоловъ (2 Тес. 2; 2).

Въ св. Преданіи и перечислены всѣ подлинныя книги Св. Писанія (см. 85 правило св. Апостоловъ и 60 правило Лаодикійскаго собора), такъ какъ было много и подложныхъ книгъ, писанныхъ еретиками, напр., „Евангеліе отъ 12 Апостоловъ“, „Евангеліе отъ Ѳомы“, „Дѣянія Павла“, „Апокалипсисъ Петра“ и др.

в) Нужно Преданіе для правильнаго толкованія св. Писанія, въ которомъ, какъ говоритъ ап. Петръ, „есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей гибели, превращаютъ“ (2 Петр. 3; 16).

г) Преданіе необходимо, какъ сказано раньше, для правильнаго совершенія службы Божіей и святыхъ таинствъ, ибо въ свящ. Писаніи не написано, какъ ихъ совершать, а между тѣмъ въ Церкви Христовой во всемъ долженъ быть чинъ и порядокъ: „все должно быть благопристойно и чинно“ (1 Кор. 14; 40). О таинствѣ св. Причащенія ап. Павелъ пишетъ Коринѣянамъ: „Я отъ Самого Господа принялъ то, что и Вамъ передалъ“ (а не передаю теперь) (1 Кор. 11; 23). „Чему вы *научились*, что *приняли* и *слышали* и *видѣли* во мнѣ, то исполняйте,—и Богъ мира будетъ съ вами“ (Фил. 4; 9).

Сектанты, отвергнувъ Преданіе св. Апостоловъ, по необходимости завели свое человѣческое, ибо по-своему совершаютъ обряды преломленія, крещенія, брака и проч.; поютъ ими составленные „псалмы“ и т. п. Значитъ, они отвергли Преданіе апостольское и живутъ „по преданію человѣческому“.

11) Пользовались ли Преданіемъ святыя Апостолы?

11) Да, пользовались! Такъ, напр., Ап. Іуда говоритъ въ своемъ посланіи о пророчествѣ Эноха (ст. 14—16), говоритъ о спорѣ Архангела Михаила съ діаволомъ изъ-за Моисеева тѣла (ст. 9); но обо всемъ этомъ въ Писаніи нѣтъ ни слова; очевидно, Ап. Іуда зналъ о семъ изъ св. Преданія, которое не отвергалъ, а принималъ наряду съ св. Писаніемъ.

Апостоль Павелъ приводитъ слѣдующія слова Господа Іисуса Христа: „блаженнѣе давать, нежели принимать“ (Дѣян. 20; 35). Эти слова Христа нигдѣ не записаны въ Евангеліи; очевидно, св. Апостоль, не жившій со Христомъ, зналъ о нихъ по Преданію; по Преданію же были ему извѣстны имена

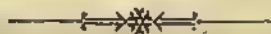
ветхозавѣтныхъ волхвовъ Іаннія и Іамврія, противившихся Моисею, о которыхъ въ ветхозавѣтномъ Писаніи нигдѣ не упоминается (2 Тим. 3; 8).

12) Какъ относится Ап. Павелъ къ тѣмъ христіанамъ, которые признають и соблюдаютъ святое Преданіе?

12) Хвалить ихъ: „Хвалю васъ, братія, что вы все мое помните и держите Преданія такъ, какъ *я передалъ вамъ*“ (1 Кор. 11; 2). Ясно, что здѣсь св. Апостоль Павелъ хвалить Коринѳянь за сохраненіе ими его *устнаго* ученія, которое Коринѳяне слышали отъ Апостола еще раньше написаннаго къ нимъ его перваго посланія.

13) Что говоритъ св. Апост. Павелъ о тѣхъ, кто отвергаетъ св. Преданіе?

13) „Завѣщаемъ же вамъ, братія, говоритъ онъ, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, удаляться отъ всякаго брата, поступающаго *безчинно, а не по преданію*, которое приняли отъ насъ“ (2 Тес. 3; 6).

Пастыри и учителя первыхъ вѣковъ Церкви Христовой учили ясно о необходимости слѣдовать не только св. Писанію, но и св. Преданію.

Св. Инатій, еп. антиохійскій, ученикъ Іоанна Богослова, замученный въ 107 г., увѣщаетъ вѣрующихъ „блюстись отъ превратныхъ мнѣній еретиковъ... и съ твердостію держаться апостольскаго Преданія“ (Церк. Ист. Евсевія, кн. 3 гл. 36).

Мужи Апостольскіе, чтобы вѣрующіе не уклонились въ ересь, толкуя неправильно св. Писаніе (см. 2 Петр. 5; 15—16), совѣтовали имъ руководствоваться въ дѣлѣ вѣры св. Преданіемъ, какъ живымъ ученіемъ вселенской Христовой Церкви. Такъ, напр., *св. Иринея* Ліонскій (202 г.) въ своей книгѣ „Противъ ересей“ пишетъ: „Еслибы возникъ споръ о какомъ нибудь важномъ вопросѣ, то не надлежало-ль-бы обратиться къ древнѣйшимъ церквамъ, въ которыхъ обращались Апостолы, и отъ нихъ получить, что есть достовѣрнаго и яснаго относительно настоящаго вопроса? Что еслибы Апостолы не оставили намъ Писаній? Не должно ли было слѣдовать порядку Преданія, преданнаго тѣмъ, кому они ввѣрили церкви“, т. е. епископамъ церковнымъ (см. Дѣян. 20; 28) („Противъ ересей“ кн. 3-я, гл. 1).

„Всѣ, желающіе видѣть истину, еще пишетъ св. Иринея, могутъ во всякой Церкви узнать Преданіе Апостоловъ, открытое во всемъ мірѣ; и мы можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ Апостолами въ церквахъ, и преемниковъ ихъ до насъ, которые не учили и не знали такого, о чемъ еретики бредятъ“ (тамъ же кн. 3; гл. 3; 1, 3).

„Они (пастыри и учителя) ничему не учили по собственнымъ соображеніямъ, говоритъ *Іустинъ Мученикъ*, и никогда не впадали во взаимное несогласіе: ибо, будучи чужды всякаго искательства и злоумышленности, какъ приняли отъ Бога, такъ и передали намъ ученіе“ (Введ. въ Прав. Богосл. Архим. Макарій стр. 501).

Тертулліанъ карфагенскій, извѣстный учитель Церкви 2-го вѣка, указываетъ какіе признаки истиннаго Преданія: „Что проповѣдуется,

пишетъ онъ, во всѣхъ апостолами основанныхъ церквахъ и *хранится безъ письмени*, то несомнѣнно отъ Апостоловъ ведетъ свое начало“ („О давности противъ еретиковъ“, гл. 21).

Оригенъ, знаменитый учитель 3-го вѣка, пишетъ: „той только истинѣ должно вѣрить, которая ни въ чемъ не разнится съ церковнымъ и апостольскимъ Преданіемъ“ (тамъ же кн. 4; гл. 22).

Св. Кипріанъ, еп. кареагенскій, въ одномъ изъ своихъ писемъ учитъ: „душамъ благочестивымъ и простымъ легко избѣжать заблужденія и найти истину, ибо, когда мы обратимся къ источнику божественнаго Преданія, заблужденіе исчезнетъ“ (Письмо 63).

Іоаннъ Златоустъ, св. отецъ 4 вѣка, учитъ „что, (Апостолы) не все предали чрезъ посланія, но многое и безъ письмени, между тѣмъ то и другое равно достовѣрно; поэтому мы должны признавать достовѣрнымъ и церковное Преданіе. Есть Преданіе, — больше не ищи ничего“ (Толк. на 2 Тим. 2; 15).

Учитель Церкви V вѣка—*Викентій Лишинскій* такъ опредѣляетъ признаки истиннаго преданія: „Въ самой Церкви всѣми мѣрами нужно держаться того, во что вѣрили *повсюду*, во что вѣрили *всегда*, во что вѣрили *всѣ*, потому что то только въ дѣйствительности и въ собственномъ смыслѣ есть *вселенское*, какъ показываетъ и значеніе этого слова, что, сколько возможно, все обнимаетъ. А этому правилу мы будемъ, наконецъ, вѣрны при томъ единственномъ условіи, если будемъ слѣдовать *всеобщности, древности, согласію*. Слѣдовать всеобщности—значитъ признавать истинною ту только вѣру, которую исповѣдуетъ вся Церковь на всемъ земномъ шарѣ; слѣдовать древности—значитъ ни въ какомъ случаѣ не отступать отъ того ученія, котораго несомнѣнно держались наши св. отцы и предки; слѣдовать, наконецъ, согласію—значитъ въ самой древности принимать тѣ только вѣроопредѣленія и изъясненія, которыхъ держались всѣ или по крайней мѣрѣ всѣ пастыри и учителя“ (Сильвестръ „Прав. Догм. Богосл.“ т. I, изд. 3. 1892 г. стр. 112).

Православный христіанины! Твердо держись всего, что хранить св. Церковь отъ временъ апостольскихъ, и „удаляйся отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по Преданію!“

1) *Ветхозавѣтное св. Преданіе древнѣе св. Писанія: Быт. 18; 19. Исх. 10; 1—2. Евр. 11; 5.*

2) *И послѣ появленія, при Моисеѣ, св. Писанія люди научились вѣрѣ въ Бога посредствомъ св. Преданія: Вт. 32; 7. Суд. 6; 13. Пс. 77; 3—7.*

3) *Новозавѣтное св. Преданіе тоже древнѣе новозавѣтнаго св. Писанія: Христосъ училъ только устно, а св. Апостолы—больше устно, чѣмъ письменно: Мѡ. 10; 7. 28; 19—20. Іоан. 20; 30. 21; 25. Дѣян. 1; 3. 20; 31. 2 Іоан. ст. 12. 3 Іоан. ст. 13—14. 1 Кор. 4; 17. 11; 34.*

4) Нужно знать и исполнять все, и незаписанное, учение Христа и Апостоловъ: Мѡ. 28; 19—20. 1 Іоан. 2; 24. 1 Кор. 11; 2. 1 Тим. 6; 20. 2 Тим. 1; 13. 1 Ѳес. 2; 13. Фил. 4; 9.

5) Св. Преданіе одинаковаго достоинства съ св. Писаніемъ: Дѣян. 15; 22—27, 31—32. 1 Іоан. 2; 24. Рим. 10; 4. 2 Ѳес. 2; 5—7, 15.

6) Преданіе передавалось въ неповрежденномъ видѣ устно вѣрнымъ людямъ, способнымъ и другихъ научить: 2 Тим. 2; 1—2.

7) Преданіе нужно: а) для наученія въ вѣрѣ: 1 Петр. 5; 12. Еф. 3; 3. Кол. 1; 3—6., б) для удостовѣренія въ подлинности самаго св. Писанія: 2 Ѳес. 2; 2., в) для правильнаго толкованія св. Писанія: 2 Петр. 3; 15—16 и г) для одинаковаго и правильнаго совершенія богослуженія и св. Таинствъ: 1 Кор. 14; 40. Фил. 4; 9.

8) Сами св. Апостолы пользовались св. Преданіемъ: Дѣян. 20; 35. Іуд. ст. 9, 14—16. 2 Тим. 3; 8.

9) Ап. Павелъ хвалитъ держащихъ Преданіе: 1 Кор. 11; 2.

10) И завѣщаетъ именемъ Господа Іисуса Христа удаляться отъ не признающихъ св. Преданіе: 2 Ѳес. 3; 6.

О СВ. ПИСАНІИ.

„Все Писаніе богодухновенно и полезно: для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

„Всѣ-ли Апостолы? Всѣ-ли пророки? Всѣ-ли учителя? Всѣ-ли чудотворцы? Всѣ-ли имѣютъ дары исцѣленій? Всѣ-ли говорятъ языками? Всѣ-ли истолкователи?“ (1 Кор. 12; 29—30).

Вторымъ, по времени, источникомъ наученія людей вѣрѣ въ Бога и благочестивой жизни является, послѣ св. Преданія, св. Писаніе.

Св. Писаніемъ называется откровеніе людямъ воли Божіей, записанное Богомъ избранными святыми людьми, по вдохновенію Св. Духа, въ особыя священныя книги, которыя всѣ вмѣстѣ именуются св. Библіей. Какъ происходящее отъ Самого Бога, письменное слово Божіе называется священнымъ Писаніемъ, въ отличіе отъ обыкновенныхъ писаній человѣческихъ.

Св. Писаніе раздѣляется на ветхозавѣтное и новозавѣтное, короче называемое Ветхій и Новый Завѣтъ. Ветхозавѣтное Писаніе содержитъ въ себѣ исторію сотворенія міра и человѣка, исторію жизни первобытныхъ людей, особенно Богомъ избраннаго Израильскаго народа и данное ему Божіе откровеніе отъ первосозданнаго человѣка, Адама, до пришествія Мессіи, Спасителя міра. Новозавѣтное-же Писаніе содержитъ въ себѣ жизнь и ученіе Господа нашего Іисуса Христа и Его св. Апостоловъ, а также первые годы жизни основанной Имъ Церкви и предсказаніе о послѣднихъ судьбахъ міра и всего человѣчества.

Такимъ образомъ, св. Писаніе—не человѣческое писаніе, а божественное, ибо написано людьми не отъ нихъ самихъ, а по внушенію Св. Духа: „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21). „Все Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

Откровеніе воли Божіей не сразу дано было ветхозавѣтнымъ людямъ и, слѣдовательно, не сразу, а постепенно записывалось богодухновенными людьми, которые свои писанія прилагали одно къ другому, пока не образовался одинъ сборникъ, или „канонъ“ („канонъ“ значитъ—реэстръ, каталогъ, перечень) книгъ богодухновенныхъ.

До Моисея не было св. Писанія, св. праотцы научались вѣрѣ въ Бога и спасались по Преданію, т. е. устному наученію. Моисей первый записалъ открытую ему волю Божію въ пять книгъ и, объявивъ ихъ, божественными, положилъ ихъ въ храмъ, по правую сторону ковчега Божія (Вт. 31; 24—26). Преемникъ Моисея, Іисусъ Навинъ тоже „вписалъ слова Божіи въ книгу Закона Божія“ (Ис. Нав. 24; 26), т. е. присоединилъ свою книгу откровеній къ пятокнижію Моисея. Такъ-же поступали и другіе, получавшіе отъ Бога откровеніе, пророки, какъ, напр., Самуиль, который, написавъ свою книгу, „положилъ ее предъ Господомъ“ (1 Цар. 10; 25). Окончательно ветхозавѣтныя богодухновенныя книги были собраны и заключены въ одинъ канонъ уже послѣ плѣна Вавилонскаго, при Эздрѣ и Нееміи (2 Мак. 2; 13), какъ это подтверждается, не только свидѣтельствами отцевъ Церкви, но и преданіями Іудеевъ. Одни только богодухновенные люди, какъ, напр., пророки, имѣвшіе въ себѣ Духа Божія, могли всенародно объявлять написанную ими книгу священной, т. е. содержащею въ себѣ откровеніе воли Божіей. Послѣ Эздры и Нееміи прекратились въ народѣ Еврейскомъ богодухновенные мужи, ибо до пришествія Мессіи Христа „запечатаны были видѣніе и пророкъ“ (Дан. 9; 24), прекратилось, поэтому, появленіе богодухновенныхъ, или каноническихъ книгъ Ветхата Завѣта. Благочестивые люди изъ Еврейскаго народа писали книги и послѣ Эздры, но эти книги Церковь не считаетъ каноническими, т. е. богодухновенными, и не позволяетъ читать ихъ въ храмахъ, а предлагаетъ ихъ вѣрующимъ для чтенія по домамъ, какъ книги *полезныя* для назиданія.

Всѣхъ каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта—22.

Новозавѣтное св. Писаніе тоже не сразу появилось: Господь нашъ Іисусъ Христосъ ничего не писалъ, а училъ только устно; и изъ 82 избранныхъ Христомъ св. Апостоловъ записали ученіе и чудеса Христа только 6: свв. Матѣей, Маркъ, Іоаннъ, Іаковъ, Петръ и Іуда; потомъ еще оставили послѣ себя писанія ап. Павелъ и св. Лука. Большинство изъ новозавѣтныхъ книгъ писалось совершенно случайно. Такъ, евангеліе

Луки написано для его ученика Θεοφιла; евангеліе Іоанна и первое его посланіе написано противъ еретиковъ докетовъ, не признававшихъ дѣйствительнаго воплощенія Христа; посланіе ап. Павла къ Галатамъ написано противъ іудействующихъ, желавшихъ навязать христіанамъ обрядовый Моисеевъ Законъ, къ Коринѣянамъ—по случаю появленія въ Коринѣской церкви кровосмѣсника и т. п. Иныя посланія св. Апостоловъ представляютъ собою просто небольшія письма къ ихъ ученикамъ. Не удивительно, поэтому, что многія христіанскія общины первенствующей Церкви долго вовсе не имѣли у себя новозавѣтныхъ Писаній, имѣли или далеко не всѣ, а только нѣкоторыя, и научались вѣрѣ въ Бога и спасались, какъ говоритъ жившій во 2 вѣкѣ св. Иринеи, еп. Ліонскій, „безъ бумаги и чернила, а по Преданію“, или устному ученію св. Апостоловъ и ихъ преемниковъ („Прот. ерес.“ кн. III гл. 4).

Нѣкоторыя посланія св. Апостоловъ совсѣмъ пропали и не дошли до насъ, какъ, напр., посланіе ап. Павла къ Лаодикійцамъ, которое онъ велѣлъ Колоссянамъ прочесть, а написанное имъ передать Лаодикійской церкви (Кол. 4; 16).

Церковь очень осторожно принимала въ канонъ новозавѣтныхъ св. книгъ писанія св. Апостоловъ въ виду того, что уже во время ихъ стали появляться подложныя писанія еретиковъ, выдававшихъ свои еретическія книги за книги писанныя будто самими Апостолами, о чемъ говоритъ и ап. Павелъ во второмъ посланіи къ Θεσσαлоникійцамъ (гл. 2; 1—2). Такъ, было нѣсколько подложныхъ дѣяній Апостольскихъ, были евангелія—Евреевъ, Θомы, Апокалипсисъ Петра и другія подложныя писанія, числомъ болѣе 50. Не удивительно, что нѣкоторыя изъ писаній св. Апостоловъ, по мудрой осторожности, долго не были признаваемы за каноническія всею Церковію, и только, можно сказать, къ 4 вѣку окончательно закончился канонъ новозавѣтныхъ книгъ.

Новозавѣтныхъ книгъ св. Писанія, признаваемыхъ св. Церковію за каноническія, или богодухновенныя,—27, о нихъ, какъ о таковыхъ свидѣлствуютъ: Оригенъ, св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Амѣилохій, св. Аѳанасій Великій, св. Іоаннъ Дамаскинъ и др., а также 85-е Правило св. Апостоловъ и Карѳагенскій соборъ, бывшій въ 318 г.

Св. Писаніе—не человѣческое писаніе, а божественное, ибо написано людьми не отъ самихъ себя, а по внушенію Св. Духа: „Никакое пророчество, учитъ ап. Петръ, не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, *будучи движимы Духомъ Святымъ*“ (2 Петр. 1; 21). „*Все Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности*“ (2 Тим. 3; 16).

Какъ содержащее въ себѣ откровеніе воли Божіей, св. Писаніе, и Вѣтхаго и Новаго Завѣтовъ, обязательно для всѣхъ, желающихъ наслѣдовать жизнь вѣчную.

О необходимости для вѣрующихъ принятія ветхозавѣтнаго Писанія Самъ Христосъ училъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ, не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѡ. 5; 17—19). „Если-бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47). Объ обязательности-же для вѣрующихъ всего новозавѣтнаго Писанія Христосъ такъ училъ: „Блаженны слышащіе слово Божіе и соблюдающіе его“ (Лук. 11; 28); „Слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 5; 24).

Слѣдовательно, для спасенія человѣка необходима вѣра въ ученіе Ветхаго и Новаго Завѣтовъ.

Сектантъ.

1). Для руководства въ вѣрѣ и благочестіи довольно одного Новаго Завѣта, а Ветхаго совсѣмъ не нужно; его отмѣнилъ Самъ Христосъ, когда училъ, чтобы люди вѣрили въ одно только Евангеліе: „Приблизилось Царствіе Божіе; покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1; 14—15).

Объяненія православнаго.

1) Изъ приведенныхъ словъ Христа Спасителя вовсе не видно, чтобы Онъ отмѣнилъ весь Ветхій Завѣтъ; а видно только то, что вѣровавшимъ и невѣровавшимъ въ Ветхій Завѣтъ Іудеямъ Христосъ велитъ повѣрить и Его новому ученію о наступающемъ Царствѣ Божіемъ. Неправильное пониманіе сектантами приведенныхъ словъ Спасителя обличается слѣдующими Его-же словами: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѡ. 5; 17). „У нихъ (у невѣрующихъ братьевъ богача) есть Моисей и пророки; *пусть слушаютъ ихъ*“ (Лук. 16; 29). „*Ибо если-бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ*, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47).

По словамъ Христа, заблужденіе Іудеевъ происходило отъ незнанія ими ветхозавѣтнаго Писанія: „Заблуждаетесь, говорилъ Онъ имъ, не зная Писаній, ни силы Божіей“ (Мѡ. 22; 29). Самъ Христосъ подтверждалъ Свое ученіе о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, ветхозавѣтнымъ Писаніемъ. „О, несмысленные и медлительные сердцемъ, *чтобы вѣровать всему, что предсказывали пророки!* Не такъ ли надлежало пострадать Христу и войти въ славу Свою? И начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъяснилъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи“ (Лук. 24; 25—27).

Итакъ, Христосъ, не только не отмѣнилъ ветхозавѣтное Писаніе, но Самъ признавалъ его святость, приводилъ его въ доказательство Своего

2) Христосъ пришель на землю для того, чтобы отмѣнить Ветхій Завѣтъ и дать людямъ Новый; какъ объ этомъ учить ап. Павелъ: „Потомъ прибавилъ: „вотъ иду исполнить волю Твою, Боже“. Отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе“ (Евр. 10; 9).

3) Христосъ отмѣнилъ весь Ветхій Завѣтъ, когда на вопросъ одного изъ законниковъ: „какая наибольшая заповѣдь въ законѣ“, сказалъ: „Возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всѣмъ разумѣніемъ тво-

Божественнаго посланничества и велѣлъ всѣмъ читать его для утвержденія въ вѣрѣ.

2) Для того, чтобы понять, что это Христосъ отмѣняетъ „первое“ и что постановляетъ „второе“, необходимо прочесть это мѣсто посланія въ связи съ тѣмъ, что сказано раньше и позже его.

„Невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи. Посему Христосъ, входя въ міръ, говоритъ: „жертвы и приношенія Ты не восхотѣлъ, но тѣло уготовалъ Мнѣ; всесожженія и жертвы за грѣхъ неугодны Тебѣ. Тогда Я сказалъ: вотъ, иду, какъ въ началѣ книги написано о Мнѣ, исполнить волю Твою, Боже“. Сказавъ прежде, что ни жертвы, ни приношенія, ни всесожженій, ни жертвы за грѣхъ (которые приносятся по закону), Ты не восхотѣлъ и не благоизволилъ, потомъ прибавилъ: „вотъ, иду исполнить волю Твою, Боже“. Отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе. По сей-то волѣ освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Иисуса Христа“ (Евр. 10; 4—10).

Теперь для всякаго здравомыслящаго понятно, что подъ словами: „отмѣняетъ первое“ — разумѣется не Ветхій Завѣтъ, а кровавыя жертвы и всесожженія, „которые никогда не могли сдѣлать совершенными приходящихъ съ ними“ (ст. 1—2), а подъ словами: „чтобы постановить второе“ разумѣется не весь Новый Завѣтъ, а только новозавѣтная великая жертва Тѣла и Крови Христовыхъ, подающаяся намъ въ таинствѣ св. Причащенія для оставленія грѣховъ (Мѣ. 26; 28).

3) Если Христосъ назвалъ двѣ заповѣди (о любви къ Богу и ближнимъ) наибольшими, то это вовсе не значитъ, что Онъ отвергъ всѣ остальные заповѣди и все ветхозавѣтное Писаніе. Указывая на большее, Онъ не отрицалъ меньшее, а только дѣлалъ ихъ сравненіе. Словами же: „на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки“, — Христосъ указалъ, что безъ исполненія этихъ двухъ заповѣдей не принесутъ никакой пользы всѣ остальные, ибо всѣ ветхозавѣтныя заповѣди, по своему существу, заключали въ себѣ обязанности человѣка къ Богу (4 первыя) и къ ближнимъ (6 послѣднихъ).

имъ: сія есть первая и наибольшая заповѣдь; вторая же подобна ей: возлюби ближняго твоего, какъ самого себя; на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки“ (Мѳ. 22; 35—40).

Ап. Павелъ сводить всѣ заповѣди даже въ одну,—во вторую изъ наибольшихъ: „Весь законъ, говоритъ онъ, въ одномъ словѣ заключается: люби ближняго твоего, какъ самого себя“ (Гал. 5; 14. см. еще Рим. 13; 8—10).

И дѣйствительно въ этой заповѣди заключается и заповѣдь о любви къ Богу, ибо, учить св. ап. Іоаннъ: „Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ... Кто говоритъ: я люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ лжець: ибо нелюбящій брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ любить Бога, Котораго не видитъ? И мы имѣемъ отъ Него такую заповѣдь, чтобы любящій Бога любилъ и брата своего“ (1 Іоан. 4; 16—21).

Въ этой же заповѣди, по словамъ ап. Павла, заключаются и всѣ остальные заповѣди, такъ какъ „любящій другого исполняетъ законъ. Ибо заповѣди: не прелюбодѣйствуй, не убивай, не кради, не лжесвидѣтельствуй, не пожелай чужого и всѣ другія заключаются въ семь словъ: люби ближняго, какъ самого себя. Любовь же не дѣлаетъ ближнему зла; итакъ, любовь есть исполненіе закона“ (Рим. 13; 8—10).

Что Христосъ и св. Апостолы, говоря о двухъ или даже одной наибольшей заповѣди, не отрицали всѣхъ остальныхъ и не упраздняли всего ветхозавѣтнаго закона, а только обрядовый, видно изъ слѣдующихъ словъ Спасителя и Его учениковъ.

Когда одинъ богатый юноша спросилъ Христа: „что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную?“ — Христосъ сказалъ ему: „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, *соблуди заповѣди*. Говорить Ему (юноша): какія? Іисусъ же сказалъ: не убивай, не прелюбодѣйствуй, не кради, не лжесвидѣтельствуй, почитай отца и мать и люби ближняго, какъ самого себя“ (Мѳ. 19; 16—19).

Что Христосъ не отрицалъ меньшихъ „ветхозавѣтныхъ“ заповѣдей и всего Вѣтнаго Завѣта, это ясно видно и изъ слѣдующихъ Его словъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ: не нарушить пришелъ Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не преи-

детъ небо и земля, ни одна іота, или ни одна черта не преидеть изъ закона, пока не исполнится все. Итакъ, *кто нарушитъ одну изъ сихъ заповѣдей малѣйшихъ и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ*" (Мѣ. 5; 17—19). „Онъ же сказалъ имъ: поэтому всякій книжникъ, наученный Царству Небесному, подобенъ хозяину, который выноситъ изъ сокровищницы своей *новое и старое*" (Мѣ. 13; 52).

„Кто соблюдаетъ весь законъ, учитъ ап. Іаковъ, и согрѣшитъ въ одномъ чемъ нибудь, тотъ становится виновнымъ во всемъ" (гл. 2; 10). „Посему законъ святъ и заповѣдь свята и праведна и добра" (Рим. 7; 12).

Итакъ ни Христось, ни св. Апостолы не отвергали, а признавали Вѣтхій Завѣтъ, въ его ученіи о вѣрѣ и благочестіи. Слѣдовательно, отвергающіе, въ этомъ отношеніи, Вѣтхій Завѣтъ идутъ противъ Христа и Его Апостоловъ.

4) Ап. Павель, говоря сектанты, учитъ, что Вѣтхій Завѣтъ, съ пришествіемъ Христа, весь уничтоженъ, „потому что съ перемѣною священства необходимо быть перемѣнѣ и Закона" (Евр. 7; 12). Христось заключилъ съ вѣрующими „Новый Завѣтъ" ... „Говоря „новый", показалъ ветхость перваго; а вѣщающее близко къ уничтоженію" (Евр. 8; 7—13).

Какъ Измаиль, сынъ рабыни, былъ изгнанъ изъ дома Авраама, такъ и Вѣтхій Завѣтъ, какъ

4) Не могъ ап. Павель учить иначе, чѣмъ училъ Христось. Очевидно, въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія онъ разумѣетъ не все заключающееся въ ветхозавѣтномъ Писаніи, какъ подлежащее перемѣнѣ и уничтоженію, а только обрядовый и общественно-государственный Моисеевы законы, которые, какъ „относящіеся до плоти, установлены были только до времени исправленія" (Евр. 9; 10), а не совершеннаго уничтоженія, ибо „исправлять"—не значить „уничтожать", какъ и „близкое къ уничтоженію" еще не уничтожено. Ветхозавѣтные установленія и обряды, имѣвшіе прообразовательное значеніе, въ Новомъ Завѣтѣ если и отмѣнены, то замѣнены другими, ветхозавѣтное же ученіе вѣры только исправлено и дополнено Христомъ (Мѣ. гл. 5-я) и, какъ таковое, обязательно для всѣхъ христіанъ.

Такъ, отмѣнены кровавыя жертвы, прообразовавшія собою великую жертву — Христа, принесшаго Себя на Голгоѣ въ жертву за грѣхи всего міра (Евр. 10; 1—14), и замѣнены спасительною жертвою Тѣла и Крови Христовыхъ, подающихся вѣрующимъ въ таинствѣ св. Причащенія для прощенія грѣховъ и вѣчной жизни со Христомъ (Іоан.

законъ рабства, долженъ быть нами оставленъ...

6; 35—38. Мѡ. 26; 28). Отмѣнены обрѣзаніе (1 Кор. 7; 18—19. Гал. 5; 6. Фил. 3; 2), еврейскіе законы о праздникахъ, новомѣсячіяхъ, пищѣ, питіи и субботахъ (Кол. 2; 11). Вообще отмѣненъ весь *обрядовый* ветхозавѣтный законъ (Дѣян. 15 гл.), а установленъ новый, христіанскій. Отмѣнено и священство ветхозавѣтное изъ колѣна только Левіина, а установлено всеобщее священство изъ людей всѣхъ племенъ и народовъ, какъ предсказалъ это и пророкъ Исаія: „Вотъ приду собрать всѣ народы... и изъ нихъ также буду брать въ священники и левиты, говоритъ Господь“ (гл. 66; 18—21). Ученіе же ветхозавѣтнаго Писанія о вѣрѣ и благочестіи, дополненное Христомъ, осталось обязательнымъ для всѣхъ христіанъ, что видно какъ изъ вышеприведенныхъ словъ Христа (Мѡ. 5; 17. 13; 52. Лук. 16; 29. 24; 25—27. Іоан. 5; 46—47), такъ и изъ ученія Его св. Апостоловъ.

Говоря о ветхозавѣтномъ законѣ, ап. Павелъ учитъ: „Итакъ, мы уничтожаемъ законъ вѣрою? Никакъ, но *законъ утверждаемъ*“ (Рим. 3; 31).

Св. ап. Петръ велитъ христіанамъ помнить не только слова Спасителя, но и ветхозавѣтныхъ пророковъ: „Возбуждаю вашъ чистый смыслъ, чтобы вы помнили слова, прежде реченныя святыми пророками, и заповѣдь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими“ (2 Петр. 3; 1—2). „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святыя Божіи чловѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21).

Ап. Павелъ пишетъ молодому своему ученику Тимоѳею, въ дѣтствѣ знавшему только ветхозавѣтное Писаніе, ибо новозавѣтнаго тогда еще не было: „Ты изъ дѣтства знаешь священные Писанія, которыя *могутъ умудрить тебя ео спасеніе* вѣрою во Христа Іисуса. *Все* Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 15—16), ибо „*все, говоритъ св. апостоль, что писано было прежде* (т. е. въ Ветхомъ Завѣтѣ) *написано намъ въ наставленіе, чтобы мы терпѣніемъ и утѣшеніемъ изъ писаній* (ветхозавѣт-

ныхъ) сохранили надежду“ (Рим. 15; 4). Ап. Павелъ на судѣ у Феликса такъ говорить о ветхозавѣтномъ Писаніи: „Признаюсь тебѣ, что по ученію, которое они (обвинители) называютъ ересью, я дѣйствительно служу Богу отцевъ моихъ, *вѣруя всему, написанному въ законъ и пророкахъ*“ (Дѣян. 24; 14).

Послѣ приведенныхъ словъ Христа Спасителя и Его св. Апостоловъ о богодухновенности, полезности и необходимости принятія для спасенія ветхозавѣтнаго Писанія отрицать его могутъ только люди „заблуждающіеся“, „несмысленные“ и „медлительные сердцемъ, чтобы вѣровать“, каковы наши сектанты.

Необходимо замѣтить, что отвергая весь Ветхій Завѣтъ, наши сектанты сами себѣ противорѣчатъ, ибо даже въ вопросѣ о бракѣ, при опредѣленіи степеней родства, они пользуются законами объ этомъ Ветхаго Завѣта, изложенными въ книгѣ Левитъ: „Никто ни къ какой родственницѣ по плоти не долженъ приближаться съ тѣмъ, чтобы открыть наготу“ и т. д. (гл. 18; 6—18).

Противорѣчатъ себѣ сектанты и тогда, когда въ бесѣдахъ съ православными, напр., объ иконахъ и др. предметахъ вѣры, болѣе всего ссылаются на Ветхій Завѣтъ.

5) Мы признаемъ, говорятъ другіе сектанты, ученіе Ветхаго Завѣта о вѣрѣ и благочестіи, но рѣшительно отвергаемъ всѣ книги неканоническія, какъ совершенно не нужныя для христіанъ, ибо и Моисей, давъ народу свой законъ, написалъ въ немъ: „Не прибавляйте къ тому, что я заповѣдую вамъ, и не убавляйте отъ того. Соблюдайте заповѣди Господа Бога ваше-

5) Здѣсь запрещается прибавлять что нибудь къ Второзаконію Моисея простымъ людямъ, не получившимъ отъ Бога откровенія. Святые же Божіи, получая откровеніе отъ Бога, записывали Его волю въ священныя книги и прибавляли ихъ къ книгамъ Моисеевымъ. Такъ поступили, какъ мы уже знаемъ, Іисусъ Навинъ (гл. 24; 26) и Самуиль (1 Цар. 10; 25), такъ поступали и другіе пророки, „движимые Духомъ Святымъ“. Что же касается неканоническихъ книгъ, то хотя Церковь не считаетъ ихъ богодухновенными, а только назидательными, но никто не имѣетъ права отвергать ихъ пользу для наученія христіанъ послѣ того, какъ ее признала сама Церковь, хранительница св. Писанія, и предложила своимъ дѣтямъ читать ихъ для пользы ихъ душъ. Вотъ почему наряду съ книгами каноническими упоминаются, какъ полезныя для чтенія, и неканоническія въ 85 Правилъ св. Апостоловъ и въ 33 Карфагенскаго собора (318 г.).

го, которыя я вамъ (сегодня) заповѣдую" (Вт. 4; 2 и 12; 32). „Всякое слово Бога чисто; Онъ — щить уповающимъ на Него. Не прибавляй къ словамъ Его, чтобы Онъ не обличилъ тебя, и ты не оказался лжецомъ" (Пр. Сол. 30; 5—6).

Сами св. Апостолы въ своихъ посланіяхъ пользуются не только каноническими, но и неканоническими книгами Ветхаго Завета. Такъ, напр., слова ап. Іакова: „Въ искушеніи никто не говори: Богъ меня искушаетъ, потому что Богъ не искушается зломъ и Самъ не искушаетъ никого" (гл. 1; 13)— очевидно, взяты изъ слѣдующаго мѣста книги Іисуса Сына Сирахова: „Не говори: „ради Господа я отступилъ", ибо что Онъ ненавидитъ, того ты не долженъ дѣлать. Не говори: „Онъ ввелъ меня въ заблужденіе", ибо Онъ не имѣетъ надобности въ мужѣ грѣшномъ" (гл. 15; 11—12). Слова ап. Іакова: „Всякій человѣкъ да будетъ скоръ на слышаніе, медленъ на слова, медленъ на гнѣвъ" (гл. 1; 19)— взяты тоже изъ слѣдующаго мѣста книги Сираха: „Будь скоръ къ слушанію и обдуманно давай отвѣтъ" (гл. 5; 13). Слѣдующія слова двухъ книгъ, каноническихъ и неканоническихъ, совершенно сходны: „И сказала Ноеминь снохѣ своей: благословенъ онъ отъ Господа за то, что не лишилъ милости своей ни живыхъ, ни мертвыхъ" (Руѡв 2; 20). „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но и умершаго не лишай милости" (Сир. 7; 36). Срав. Рим. 1; 18—23 и Прем. Сол. 13; 1—10. Сир. 18; 1 и Откр. 15; 4. 2 Езд. 4; 28 и Быт. 2. 24, Мѡ. 19; 5. Еф. 5; 31 и др.

Слѣдовательно, не считая книги неканоническія богодухновенными, христіане, по примѣру св. Апостоловъ, могутъ пользоваться ими, съ мудрой осмотрительностію, для своего назиданія, какъ книгами полезными и разрѣшенными св. Церковію для чтенія и назиданія вѣрующихъ.

Св. Писаніе есть слово Самого Бога, поэтому вѣрующіе должны читать его съ особымъ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, и такъ какъ св. Писаніе есть достояніе Церкви, сохранившей и изъяснившей его для вѣрующихъ чрезъ своихъ св. отцевъ и учителей, то и толковать Писаніе вѣрующіе должны не по собственному измышленію, а такъ, какъ уже истолковала его св. Церковь, которая „есть Церковь Бога живого, столпъ и утвержденіе истины" (1 Тим. 3; 15).

6) Каждый, говорятъ сектанты, можетъ толковать Пи-

6) Подъ „помазаніемъ" разумѣется благодать Св. Духа, пребывающая въ Церкви Христовой и наставляющая ее на истину. Въ первенствующей

саніе, какъ онъ разумѣтъ его, ибо каждый христіанинъ имѣетъ въ себѣ помазаніе отъ Св. Духа, научающее его истинѣ: „Вы имѣете помазаніе отъ Святаго и знаете все. Впрочемъ, помазаніе, которое вы получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но какъ самое сіе помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно и неложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте“ (1 Іоан. 2; 20, 27).

7) Всякій вѣрующій можетъ самъ, безъ руководства другихъ, изслѣдовать Писаніе, которое можетъ умудрить его во спасеніе: „Изслѣдуйте Писанія, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную; а они свидѣтельствуютъ о Мнѣ“ (Іоан. 5; 39).

„Здѣшніе (Верійцы) были благосмысленнѣе Фессалоникійскихъ: они приняли слово со всѣмъ

Церкви, во время св. Апостоловъ, она видимо проявлялась въ различныхъ чрезвычайныхъ, чудесныхъ дарахъ и, между прочимъ, въ дарахъ особой „мудрости“ и „знанія“ (1 Кор. 12; 8), какіе, согласно пророческимъ словамъ ап. Павла, въ наше время прекратились (1 Кор. 13; 8). Теперь „помазаніе отъ Святаго“ дается христіанамъ въ таинствѣ Мвропомазанія, но оно не даетъ каждому права толковать св. Писаніе по своему усмотрѣнію; оно наставляетъ и укрѣпляетъ въ истинномъ пониманіи слова Божія только тѣхъ, кто, изслѣдуя Писаніе, находится въ общеніи съ Церковію и полномъ послушаніи ея ученію.

У сектантовъ, какъ отдѣлившись отъ св. Церкви, нѣтъ св. таинствъ, нѣтъ и не можетъ быть и „помазанія отъ Святаго“; слѣдовательно, не можетъ быть и правильнаго пониманія св. Писанія. Лучшимъ доказательствомъ этого служить то, всѣмъ извѣстное, обстоятельство, что при толкованіи одного и того же мѣста св. Писанія, даже главные вожаки сектантовъ часто не могутъ прійти къ одному соглашенію, а идутъ въ разныя стороны, толкуя слово Божіе вкривъ и вкось, каждый по-своему. Гдѣ ужъ имъ говорить о научающемъ ихъ помазаніи

7) Въ приведенныхъ мѣстахъ Писанія ни слова не говорится о томъ, что каждый можетъ толковать Писаніе такъ, какъ ему хочется. Словами: „изслѣдуйте Писанія“ Спаситель совѣтуетъ Іудеямъ, невѣровавшимъ въ Него даже послѣ великихъ Его чудесъ (ст. 36), обратиться къ ихъ же ветхозавѣтнымъ Писаніямъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что Онъ—дѣйствительно Христосъ—Мессія, посланный Отцемъ небеснымъ для ихъ спасенія.

Верійцы же названы „благосмысленнѣе“ Фессалоникійцевъ не потому только, что они ежедневно разбирали Писаніе, чтобы убѣдиться, что все въ немъ написанное исполнилось на Христѣ, но, главнымъ образомъ, потому, что и до чтенія Писанія они уже повѣрили устной проповѣди св. Апостоловъ: „приняли слово со всякимъ усердіемъ“. Оттого многіе изъ Верійцевъ и увѣровали, что толковали ветхозавѣтное Писаніе, говорившее о Христѣ, не такъ, какъ каждому изъ нихъ думалось

усердіемъ, ежедневно разбирая Писанія, точно ли это такъ; и многіе изъ нихъ увѣровали“ (Дѣян. 17; 11—12).

8) Мы, надменно говорятъ сектанты, при чтеніи Писанія ни въ какихъ мудрыхъ наставникахъ не нуждаемся; ибо Богъ открываетъ познаніе его и не мудрымъ людямъ, какъ и намъ его открылъ:

„Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли! что Ты утаилъ сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ, и открылъ то младенцамъ“ (Мѡ. 11; 25).

„Ибо написано, говоритъ апостоль, погублю мудрость мудрецовъ, и разумъ разумныхъ отвергну“ (1 Кор. 1; 19).

или хотѣлось толковать, а какъ истолковали его имъ св. Апостолы въ своей устной проповѣди.

8) Тому, что сектанты немудры и неразумны, мы охотно вѣримъ, но что знаніе св. Писанія открывается только простецамъ, съ этимъ согласиться не можемъ, ибо знаемъ изъ Писанія же, что увѣровавшій во Христа Іосифъ Аримафейскій былъ человѣкъ высокаго положенія, знатный (Лук. 23; 50—51); таковъ же былъ, безъ сомнѣнія, и сотникъ Корнилій (Дѣян. 10; 1); еще болѣе знатнымъ и ученымъ былъ самъ ап. Павелъ, до его обращенія ко Христу (Дѣян. 22; 3 и 25—29). Очевидно, что и для мудрыхъ и разумныхъ не закрыто благовѣствованіе Христово и что слово: „погублю“ относится не къ христіанской мудрости, которую ап. Іаковъ совѣтуетъ „просить отъ Бога“ (гл. 1; 5), а къ языческой (Рим. 1; 22) и іудейской—талмудической.

Само выраженіе: „изслѣдуйте Писанія“ показываетъ, что Писаніе нужно тщательно изучать, чтобы понять; безъ изученія его могли понимать только особо одаренные благодатією Божією люди,—люди получившіе отъ Самого Бога „слово мудрости и слово знанія“, по наитію на нихъ Св. Духа; но это было лишь на первыхъ порахъ христіанства, когда вѣрующимъ подавались особые, чудесные дары Св. Духа, какихъ, конечно, наши сектанты не имѣютъ и не могутъ имѣть.

Благодарственная молитва Спасителя Богу Отцу объ открытіи истинъ вѣры „младенцамъ“ имѣла въ виду св. Апостоловъ, людей простыхъ, но такихъ, которыхъ Самъ Господь призвалъ и не только надѣлилъ силою чудотвореній (Мѡ. 10; 1, 8), но которымъ „далъ знать тайны Царствія Небеснаго“ (Мѡ. 13; 11), чего конечно, не дано нашимъ сектантамъ, противорѣчащимъ самимъ себѣ и одинъ другому при толкованіи почти cadaго мѣста св. Писанія.

„Немудрымъ“ и „неразумнымъ“ сектантамъ хорошо бы всегда помнить слова Премудраго Сына

Сирахова: „Чрезъ мѣру труднаго для тебя не ищи, и что *свыше силъ твоихъ*, того не испытывай“ (гл. 3; 21—24).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что называется св. Писаніемъ?

1) Св. Писаніемъ называется открытая людямъ чрезъ св. человѣковъ воля Божія, записанная ими въ особыя книги, которыя поэтому называются „божественными“, „богодухновенными“, „святыми“: „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21).

„Все писаніе, учитъ ап. Павелъ, богодухновенно“ (2 Тим. 3; 15—16).

2) Какъ раздѣляется св. Писаніе?

2) На Ветхій и Новый Завѣты (2 Кор. 3; 14), т. е. на священныя книги, написанныя до явленія Христа Мессіи и написанныя послѣ пришествія Его; причемъ ветхозавѣтное Писаніе состоитъ изъ книгъ каноническихъ и неканоническихъ, а новозавѣтное—только изъ каноническихъ книгъ.

3) Какія книги называются каноническими, а какія неканоническими?

3) Каноническими книгами ветхозавѣтнаго Писанія называются книги, написанныя богодухновенными людьми, почему эти книги святыя и обязательны для всѣхъ вѣрующихъ, а неканоническими книгами называются книги, написанныя простыми благочестивыми людьми, почему эти книги считаются не обязательными, но душеполезными, и разрѣшены св. Церковію вѣрующимъ для чтенія и назиданія.

4) Сколько каноническихъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ и какія?

4) Каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта — 22, а именно: 1) книга Бытія, 2) Исходъ, 3) Левитъ, 4) Числь, 5) Второзаконіе, 6) книга Іисуса Навина, 7) книга Судей и вмѣстѣ съ нею ея прибавленіе—книга Руоѣ, 8) первая и вторая книга Царствъ, какъ двѣ части одной книги, 9) третья и четвертая книга Царствъ, 10) первая и вторая книга Паралипоменонъ, 11) книга Ездры и вторая часть, по греческому надписанію, книга Нееміи, 12) Есфирь,

13) книга Іова, 14) Псалтирь, 15) Притчи Соломона, 16) Екклесіастъ его же, 17) Пѣснь Пѣсней его же, 18) книга пророка Исаи, 19) Іереміи, 20) Іезекиіля, 21) Даніила и 22) книга двѣнадцати малыхъ пророковъ.

Новозавѣтныхъ каноническихъ книгъ св. Писанія—27: 4 Евангелія—отъ Матѳея, Марка, Луки и Іоанна, Дѣянія св. Апостоловъ, семь соборныхъ посланій: одно ап. Іакова, два Петровыхъ, три Іоанновыхъ, и одно ап. Іуды, 14 посланій ап. Павла: къ Римлянамъ, два къ Коринѳеянамъ, къ Галатамъ, къ Ефессянамъ, къ Филиппійцамъ, къ Колоссянамъ, два къ Θεссалоникійцамъ, два къ Тимоѳею, къ Титу, къ Филимону и къ Евреямъ и Апокалипсисъ, или Откровеніе, св. Іоанна Богослова.

5) Нужны ли для христіанъ книги и Ветхаго Завѣта?

5) Обязательно нужны, ибо онѣ говорятъ о Мессіи Христѣ и Его новомъ законѣ. Изъ ветхозавѣтныхъ книгъ не нужно только то, что касалось устройства общества и государства Еврейскаго народа, и все то, что имѣло прообразовательное значеніе, т. е. всѣ еврейскіе обряды, праздники, субботы, жертвы, обрѣзаніе и т. п. Все же ученіе Ветхаго Завѣта о вѣрѣ и благочестіи, какъ, напр., 10 заповѣдей Моисея, ученіе о любви къ Богу и ближнимъ, пророчества о Христѣ и т. п., обязательны для насъ.

6) Что такое неканоническія книги Ветхаго Завѣта?

6) Это — книги, написанныя не богодухновенными, а просто высокоблагочестивыми ветхозавѣтными людьми, почему онѣ, хотя и не обязательны для христіанъ, но какъ полезныя для назиданія, одобрены Церковію для чтенія вѣрующими, ибо сами св. Апостолы иногда пользовались и неканоническими книгами (срав. Іак. 1; 13—14 и Сир. 15; 11—12. Іак. 1; 19 и Сир. 5; 13 и др.).

7) Откуда видно, что каноническія ветхозавѣтныя книги св. Писанія одинаково нужно признавать, какъ и Новозавѣтныя?

7) Изъ словъ Самого Іисуса Христа и Его св. Апостоловъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѳ. 5; 17). „Если бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его Писанія не вѣрите, — какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47).

„Все Писаніе богодухновенно“, учить ап. Павелъ (2 Тим. 3; 15—16). „Все, говоритъ онъ, что писано было прежде (т. е. въ Вѣтхомъ Завѣтѣ), *написано намъ въ наставленіе*, чтобы мы терпѣніемъ и утѣшеніемъ изъ Писаній (ветхозавѣтныхъ) сохраняли надежду“ (Рим. 15; 4). „Признаюсь тебѣ, говоритъ ап. Павелъ на судѣ правителю Феликсу, что по ученію, которое они (обвинители) называютъ ересью, я дѣйствительно служу Богу отцовъ моихъ, вѣруя *всему* написанному въ законѣ и пророкахъ“ (Дѣян. 24; 14).

8) Все ли св. Писаніе всѣмъ понятно при чтеніи его?

8) Нѣтъ, далеко не все. Такъ, когда евнухъ вельможа царицы Еѳіопской, Кандакии, ѣдучи на колесницѣ, читалъ книгу пророка Исаи, ап. Филиппъ подошелъ къ нему и спросилъ: „разумѣешь ли, что читаешь? Онъ сказалъ: какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ меня?.. Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сего Писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ“; послѣ чего увѣровавшій во Христа евнухъ былъ крещенъ (Дѣян. 8; 27—38).

И ап. Петръ говоритъ о новозавѣтномъ Писаніи, что въ немъ много есть непонятнаго: „Долготерпѣніе Господа нашего почитайте спасеніемъ, какъ и возлюбленный братъ нашъ Павелъ, по данной ему премудрости, написалъ вамъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ и во всѣхъ посланіяхъ, въ которыхъ есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей гибели, превращаютъ, какъ и прочія Писанія“ (2 Петр. 3; 15—16). Правильно понимать и изъяснять св. Писаніе могли только св. Апостолы, которымъ Господь „далъ знать тайны Царства Небеснаго“, и исполненные Духа Святаго ихъ преемники, — богомудрые св. отцы и учителя Церкви.

9) Откуда видно, что не всѣ могутъ и не всѣ имѣютъ право толковать св. Писаніе?

„Всѣ ли спрашиваетъ св. ап. Павелъ, Апостолы? Всѣ ли пророки? *Всѣ ли учителя?* Всѣ ли чудотворцы? Всѣ ли говорятъ языками? *Всѣ ли истолкователи?*“ (1 Кор. 12; 28—30). „Какъ проповѣдывать, если не будутъ посланы?“ (Рим. 10; 15). „Братія, учить ап. Іаковъ, *не многіе* дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осужденію“ (гл. 3; 1).

Ибо въ Церкви „Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, *иныхъ пастырями и учителями*“ (Еф. 4; 11). Слѣдовательно, толковать св. Писаніе должны законныя пастыри и учителя Церкви.

„И суемудріе еретиковъ, замѣчается въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, принимаетъ божественное Писаніе, только превратно изъясняетъ оное, пользуясь иносказательными и подобозначущими выраженіями и ухищреніями мудрости человеческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не подлежатъ шуткамъ. Если-бы всякій ежедневно сталъ изъяснять Писаніе по-своему, то каеволическая Церковь не пребыла-бы, по благодати Христовой, донынѣ таковою Церковію, которая, будучи единомысленна въ вѣрѣ, вѣруетъ всегда одинаково и непоколебимо, но раздѣлилась-бы на безчисленныя части, подверглась-бы ересямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ перестала-бы быть Церковію святою, столпомъ и утвержденіемъ истины, но сдѣлалась-бы церковію лукавнующихъ, т. е. церковію еретиковъ“ (чл. 2-й).

10) Какъ должны изъяснять слово Божіе наши пастыри и учителя?

10) Они должны изъяснять его такъ, какъ уже изъяснили его свв. отцы и учителя Церкви: только ихъ общецерковное толкованіе они должны предлагать народу, только ихъ богомудрому изъясненію они должны слѣдовать.

Объ этомъ учать и свв. отцы Шестого Вселенскаго Собора: „Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче-же во дни воскресные, научати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія, избирая изъ божественнаго Писанія разумѣнія и разсужденія истины и не преступая положенныхъ уже предѣловъ и преданія богоносныхъ отецъ: и аще будетъ изслѣдуемо слово Писанія, то не инако да изъясняютъ оное, развѣ какъ изложили свѣтила и учителя Церкви въ своихъ писаніяхъ, и сими болѣе да удовлетворяются, нежели составленіемъ собственныхъ словъ, дабы, при недостаткѣ умѣнія въ семъ, не уклониться отъ подобающаго“ (Прав. 19. См. еще 2 прав. 7-го Всел. Собора).

11) Какъ должны читать и усвоять св. Писаніе міряне?

11) Читая съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ св. Писаніе, міряне должны помнить, что въ немъ есть много для нихъ непонятнаго (2 Петр.

3; 15—16), которое они могут перетолковать „къ собственной своей гибели“,—что они—не учителя и истолкователи св. Писанія (Рим. 10, 15. 1 Кор. 12; 28—30), а ученики въ дѣлѣ вѣры тѣхъ, кто отъ Бога поставленъ для наученія истинамъ вѣры и для изъясненія слова Божія (Еф. 4; 11).

„Итакъ, говоритъ ап. Павелъ пресвитерамъ церкви (ст. 17), внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь* Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Обращаясь за разъясненіемъ непонятнаго въ св. Писаніи къ пастырямъ и учителямъ Церкви, міряне при чтеніи и доступнаго для нихъ, чтобы избѣжать возможныхъ ошибокъ въ толкованіи, должны руководствоваться слѣдующими правилами:

1) Необходимо каждое слово текста понимать въ его точномъ смыслѣ, ибо одно и то-же слово можетъ имѣть въ св. Писаніи различныя значенія; напр. слово „чаша“ означаетъ и сосудъ (Мѡ. 10; 42.—26; 27) и—страданія (Мѡ. 20; 22. 26; 39); слово „крестъ“ означаетъ и страданія (Мѡ. 16; 24) и вещественный крестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ (Мѡ. 27; 32).

2) Нужно разсматривать данное мѣсто въ связи съ тѣмъ, что раньше или позже сказано, какъ это, наприм., сдѣлано при объясненіи 2-го пункта 1-ой части бесѣды о св. Писаніи, при объясненіи словъ: „отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе“ (Евр. 10; 9 и 10; 1—10).

3) Для выясненія извѣстнаго мѣста въ Писаніи необходимо подыскать другія однозначущія мѣста, какъ, напр., это сдѣлано тамъ-же въ 4 пунктѣ, при объясненіи того, что нужно признавать обязательнымъ и ветхозавѣтное Писаніе (2 Петр. 3; 1—2. 1; 21. 2 Тим. 3; 15—16.—Рим. 15; 4. Дѣян. 24; 14).

4) Необходимо данному мѣсту противопоставить противоположное ему по смыслу; какъ это сдѣлано почти во всѣхъ объясненіяхъ православнаго мѣстъ св. Писанія, приводимыхъ сектантомъ въ первой-же части бесѣды. [См. еще, напр., объ оправданіи закономъ: (Рим. 3; 20. и 2; 13) или объ оправданіи вѣрою: (Іоан. 5; 24. Рим. 1; 17; и Іак. 2; 14, 17, 19, 26. Мѡ. 7; 26)].

5) Нужно бываетъ провѣрить и объяснить извѣстное мѣсто свидетельствами ветхозавѣтной исторіи, напр., (Іоан. 3; 14—15 и Чис. 21; 6—9).

6) Историческія сказанія обязательно понимать въ буквальномъ значеніи. (Мар. 2; 25—26).

7) Притчи нужно понимать въ духовномъ, иносказательномъ смыслѣ, какъ этому училъ и Самъ Христосъ, когда объяснялъ Свои притчи (Мѡ. 13; 18—23 и 36—43).

Никто изъ мірянъ не долженъ самовольно присваивать себѣ не принадлежащее имъ право церковнаго учительства, ибо за это „под-

вергнется большому осужденію“ (Іак. 3; 1) „Каждый оставайся въ томъ званіи, въ которомъ призванъ“ (1 Кор. 7; 20) и не берись за не принадлежащее тебѣ учительство, помня прекрасное наставленіе Премудраго Сына Сирахова:

„Мудрость книжная пріобрѣтается въ благопріятное время досуга, и кто мало имѣетъ своихъ занятій, можетъ пріобрѣсть мудрость. Какъ можетъ сдѣлаться мудрымъ тотъ, *кто правитъ плугомъ и хвалится бичемъ, юнѣетъ воловъ и занятъ работами ихъ*, и котораго разговоръ только о молодыхъ волахъ? Сердце его занято тѣмъ, чтобы проводить борозды, и забота его—о кормѣ для телицъ. Такъ и всякій *плотникъ и зодчій*, который проводитъ ночь, какъ день: кто занимается рѣзьбою, того прилежаніе въ томъ, чтобы оразнообразить форму; сердце свое онъ устремляетъ на то, чтобы изображеніе было похоже, и забота его—о томъ, чтобы окончить дѣло въ совершенствѣ. Такъ и *кованъ*, который сидитъ у наковальни и думаетъ объ издѣліи изъ желѣза: дымъ отъ огня изнуряетъ его тѣло, и съ жаромъ отъ печи борется онъ; звукъ молота оглушаетъ его слухъ, и глаза его устремлены на модель сосуда; сердце его устремлено на окончаніе дѣла, и попеченіе его—о томъ, чтобы отдѣлать его въ совершенствѣ. Такъ и *горшечникъ*, который сидитъ надъ своимъ дѣломъ и ногами своими вертитъ колесо, который постоянно въ заботѣ о дѣлѣ своемъ, и у котораго исчислена вся работа его: рукою своею онъ даетъ форму глинѣ, а ногами умягчаетъ ея жесткость; онъ устремляетъ сердце къ тому, чтобы хорошо окончить сосудъ, и забота его—о томъ, чтобы очистить его печь. Всѣ они надѣются на свои руки, и каждый умудряется въ *своемъ* дѣлѣ; безъ нихъ ни городъ не построишь, ни жители не населятся и не будутъ жить въ немъ; и однакожь они въ собраніе не приглашаются, на судейскомъ сѣдалищѣ не сидятъ и не разсуждаютъ о судебныхъ постановленіяхъ, не произносятъ оправданія и осужденія *и не занимаются притчами*; но поддерживаютъ быть житейскій, и молитва ихъ—объ успѣхѣ художества ихъ. Только тотъ, кто посвящаетъ свою душу размышленію о законѣ Всевышняго, будетъ искать мудрости всѣхъ древнихъ и упражняться въ пророчествахъ: онъ будетъ замѣчать сказанія мужей имени-тыхъ и углубляться въ тонкіе обороты притчей; будетъ изслѣдывать сокровенный смыслъ изрѣченій и заниматься загадками притчей... Если Господу Великому угодно будетъ, онъ исполнится духомъ разума, будетъ источать слова мудрости своей и въ молитвѣ прославлять Господа; онъ покажетъ мудрость своего ученія и будетъ хвалиться закономъ завѣта Господня“ (гл. 38; 24—39 и гл. 39; 1—10).

Прекрасное наставленіе сектантамъ, желающимъ быть истолкователями слова Божія: земледѣльцы, скотоводы, плотники, каменщики, ковали, горшечники, портные, сапожники и т. п.—каждый лучше занимайся своимъ дѣломъ: „Каждый оставайся въ томъ званіи, въ которомъ

призванъ" (1 Кор. 7; 20), и не присваивай незаконно не принадлежащаго тебѣ права учительства: „Братія мои! не многіе дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осужденію" (Іак. 3; 1).

Всѣмъ христіанамъ, читающимъ слово Божіе, всегда нужно помнить слѣдующее доброе наставленіе, изложенное въ предисловіи того-же „Посланія Восточныхъ Патріарховъ": „Наши догматы и ученіе нашей Восточной Церкви еще древле изслѣдованы, правильно и благочестиво опредѣлены и утверждены святыми Вселенскими Соборами; прибавлять къ нимъ или отнимать отъ нихъ что-либо непозволительно. Посему желающіе согласоваться съ нами въ божественныхъ догматахъ православной вѣры должны съ простотою, послушаніемъ, безъ всякаго изслѣдованія и любопытства, послѣдовать и покориться всему, что опредѣлено и постановлено древнимъ преданіемъ Отцевъ и утверждено святыми и Вселенскими Соборами, со времени Апостоловъ и ихъ преемниковъ, богоносныхъ Отцевъ нашей Церкви".

„Мы вѣруемъ, что свидѣтельство католической Церкви не меньшую имѣетъ силу, какъ и божественное Писаніе. Поелику Виновникъ того и другого есть одинъ и тотъ-же Святый Духъ: то все равно, отъ Писанія-ли научатся или отъ вселенской Церкви". (Чл. 2-й).

I.

1) Св. Писаніе — отъ Бога, оно богодухновенно: 2 Петр. 1; 21; 2 Тим. 3; 15—16.

2) Все ветхозавѣтное Писаніе, кромѣ государственнхъ законовъ, прообразовъ и обрядовъ, обязательно такъ-же какъ и новозавѣтное: Мѡ. 5; 17. Іоан. 5; 46—47. Дѣян. 24; 14. Рим. 15; 4. 2 Тим. 3; 15—16.

II.

3) Св. Апостолы пользовались и неканоническими книгами Вѣтхаго Завѣта для назиданія вѣрующихъ: сравни Іак. 1; 13—14 и Сир. 15; 11—12. Іак. 1; 19 и Сир. 5; 13 и др.

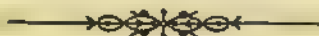
III.

4) Св. Писаніе не всѣмъ и не все понятно: Дѣян. 8; 27—38. 2 Петр. 3; 15—16.

5) Св. Писаніе не всѣ имѣютъ право толковать: Рим. 10; 15. 1 Кор. 12; 28—30.

6) Для этого поставлены пастыри и учителя Церкви: Дѣян. 20; 28. Рим. 10; 15. 1 Кор. 12; 28—30. Еф. 5; 11.

7) Міряне, чтобы не истолковать слово Божіе къ собственной, пошибели, не должны сами братья толковать его по-своему: Іак. 3; 1. 2 Петр. 3; 15—16. 1 Кор. 7; 20. и Сир. 38; 24—39. 39; 1—10.

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.

„Вѣрую во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь“.

Хранительницею богооткровеннаго и спасительнаго ученія, то есть Св. Преданія и Св. Писанія, является святая Церковь Христова.

Что же такое Церковь?

Этимъ словомъ часто называютъ храмъ, или домъ молитвы. Но называютъ его такъ только въ разговорномъ языкѣ. Вѣдь говорятъ, напримѣръ, указывая на зданіе, „это школа“, однако говорятъ и такъ: „школа занимается“, „школа идетъ“ и т. п. Очевидно, что само зданіе названо школою потому, что въ немъ собирается школа живая, — школьники. Или, указывая на зданіе, говорятъ: „это судъ“, но говорятъ и такъ: „судъ идетъ“, „судъ постановилъ“, то есть, — само зданіе называется судомъ потому именно, что въ немъ собирается для дѣла живой судъ, — судьи. Такъ и храмъ Божій называется въ разговорномъ языкѣ церковью потому, что въ немъ собирается для молитвы живая церковь, — вѣрующіе люди.

Да и въ самомъ Св. Писаніи иногда одно слово обозначаетъ два понятія; напримѣръ, слово „чаша“ означаетъ и сосудъ (Мѡ. 10; 42. 26; 27) и страданія (Мѡ. 20; 22. 26; 39.); слово „крестъ“ означаетъ и страданія (Мѡ. 16; 24) и крестъвещественный, на которомъ распятъ былъ Христосъ (Мѡ. 27; 32). Неудивительно, что и слово „церковь“ въ Писаніи обозначаетъ и общество вѣрующихъ (Мѡ. 18; 17 и др.) и мѣсто ихъ собранія. „Цѣлый годъ собиравались они (Павелъ и Варнава) въ церкви и учили не малое число людей“ (Дѣян. 11; 26). „Слышу, что, когда вы собираетесь въ церковь, между вами бываютъ раздѣленія, чему отчасти и вѣрю... Развѣ у васъ нѣтъ домовъ на то, чтобы ѣсть и пить?“ (1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35). Итакъ въ Св. Писаніи и храмъ Божій, мѣсто собранія вѣрующихъ для молитвы, называется церковью. Но у насъ будетъ рѣчь о церкви живой, — объ обществѣ вѣрующихъ.

Что же должно разумѣть подъ словомъ „Церковь“?

Подъ словомъ „Церковь“ разумѣется основанное Господомъ Иисусомъ Христомъ, искупленное Его крестными страданіями общество вѣрующихъ людей, соединенныхъ между собою, подъ главенствомъ Христа, единою истинною вѣрою, законнымъ, преемственно отъ Апостоловъ рукоположеннымъ, священствомъ, участвующее въ принятіи св. таинствъ, въ которыхъ подается благодать Св. Духа для полученія вѣчной жизни.

Церковь есть Тѣло, глава котораго Христосъ (Еф. 1; 22—23). Подобно тому, какъ въ тѣлѣ существуетъ много членовъ: ноги, руки, глаза, уши и проч., и всѣ они нужны для тѣла, и ни одинъ изъ нихъ

не можетъ жить отдѣльно отъ тѣла, иначе сгнѣтъ и пропадетъ, такъ и въ Церкви Христовой существуетъ много членовъ: пастыри и пасомые, учащіе и учащіеся, начальствующіе и подчиненные и проч., но никто изъ нихъ не можетъ жить внѣ Церкви, ибо, отдѣлившись отъ нея, духовно гнѣтъ и гибнетъ для вѣчной жизни (1 Кор. 12; 12—31. Ефес. 4; 11—16).

Церковь дѣлится на *земную*, воинствующую съ врагомъ рода человѣческаго, къ ней принадлежать всѣ вѣрующіе, живущіе на землѣ, и на *небесную*, торжествующую надъ діаволомъ, къ ней принадлежать всѣ умершіе, святые люди и Ангелы Божіи. Но та и другая, имѣя одну главу—Христа (Рим. 14; 8—9), составляютъ одну Христову семью, единую Христову Церковь; въ которой всѣ члены, какъ живые, такъ и умершіе, находятся въ единствѣ вѣры и въ постоянномъ, живомъ общеніи любви и молитвы другъ о другѣ.

Отсюда, кто не въ Церкви, тотъ и не со Христомъ, кто отдѣлился отъ Церкви земной, тотъ отдѣлился и отъ Церкви небесной, тотъ понесетъ на себѣ и тяжкое осужденіе, ибо судъ Церкви есть высшій судъ на землѣ: „Скажи церкви (о согрѣшающемъ братѣ), а если и церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѡ. 18; 17). Только въ единеніи съ Церковью возможно спастись христіанину.

Сектантъ.

1) Гдѣ соберутся два или три вѣрующіе, тамъ и Христосъ, тамъ и Его Церковь: „Истинно также говорю вамъ, что если двое изъ васъ согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то, чего бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего Небеснаго, ибо гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ“ (Мѡ. 18; 19—20).

Объясненія православнаго.

1) Прежде всего нужно замѣтить, что слова Христа: „гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ“, безъ всякаго сомнѣнія, относятся только къ тѣмъ людямъ, которые пребываютъ въ Церкви Христовой. Что касается отдѣлившихся отъ нея, то если бы ихъ собралось даже два—три милліона, тамъ Христа не будетъ, хотя бы они и вѣрили въ Него и именемъ Его даже чудеса творили. „Многіе скажутъ мнѣ въ тотъ день: Господи! Господи! не отъ Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоимъ ли именемъ мы бѣсовъ изгоняли? и не Твоимъ ли именемъ многія чудеса творили? И тогда объявлю имъ: Я никогда не зналъ васъ; отойдите отъ Меня дѣлающіе беззаконіе“ (Мѡ. 7; 22—23).

Затѣмъ, что двое или трое, собравшіеся во имя Христа, еще не составляютъ изъ себя Церкви, видно изъ словъ Самого же Спасителя: „Если не

послушаетъ (согрѣшившій противъ тебя братъ твой), возьми съ собою еще одного или двухъ, дабы устами *двухъ или трехъ* свидѣтелей подтвердилось всякое слово; если же не послушаетъ ихъ, *скажи церкви*; а если и церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь" (Мѣ. 18; 15—17). Ясно, что если бы два или три свидѣтеля, собравшіеся во имя Христа, уже составляли Церковь, то не сказалъ бы Христосъ: „если же не послушаетъ ихъ, скажи Церкви“, ибо еслибы два или три человека составляли Церковь, то какая была бы имъ нужда обращаться для суда надъ упорнымъ грѣшникомъ еще къ какой-то другой Церкви?

Во имя Христа собираются всѣ сектанты: баптисты, адвентисты, молокане, духоборы и др. Неужели каждое ихъ сборище есть Церковь, гдѣ, какъ глава, присутствуетъ Спаситель? „Развѣ раздѣлился Христосъ?“ (1 Кор. 1; 13). Нѣтъ, Онъ среди тѣхъ, кто пребываетъ въ единой созданной Имъ Церкви, которая есть Тѣло Его (Еф. 1; 23).

Необходимо, наконецъ, замѣтить, что слова Христа: „гдѣ два или три соберутся“... говорятъ вовсе не о Церкви, а о частномъ собраніи вѣрующихъ, такъ какъ эти слова сказаны были тогда, когда самой Церкви еще не существовало, ибо она основана Христомъ только послѣ крестныхъ страданій Его (Ефес. 5; 25), точнѣе — въ день Пятидесятницы, когда она получила Утѣшителя Св. Духа.

2) Общество вѣрующихъ и безъ священства составляетъ Церковь. Божію: каждый христіанинъ—священникъ. „Вы—родъ избранный, царственное священство, народъ святой, люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать совершенство Призвавшаго васъ изъ тмы въ

2) Христіане называются священниками не въ буквальномъ, конечно, а въ духовномъ смыслѣ. Если каждый христіанинъ—священникъ въ буквальномъ смыслѣ и потому въ Церкви Христовой не нужно особаго священства, то каждый — и царь; слѣдовательно, не нужно и царя земного, а между тѣмъ въ той же самой главѣ посланія ап. Петра читаемъ: „Бога бойтесь, царя чтите“ (1 Пет. 2; 17. Рим. 13; 1—8, 1 Тим. 2; 1—3). О необходимости же въ Церкви пастырей ап. Павелъ такъ учитъ: „Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ про- роками, иныхъ Евангелистами, иныхъ *пастырями* и учителями къ совершенію святыхъ, *на дѣло служенія*, для созиданія Тѣла Христова“ (Еф. 4; 11—12).

чудный Свой свѣтъ“ (1 Пет. 2; 9). „И содѣлавшему насъ царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во вѣки вѣковъ! аминь“ (Откр. 1; 6). „И содѣлалъ насъ царями и священниками Богу нашему; и мы будемъ царствовать на землѣ“ (Откр. 5; 10. 1 Петр. 2; 5).

3) Можно спастись въ какой угодно Церкви, или вѣрѣ, лишь бы бояться Бога и поступать по правдѣ Его, то есть имѣть добрыя дѣла, ибо „Богъ неліцепріятель, но во всякомъ народѣ боящійся Его и поступающій по правдѣ пріятель Ему“ (Дѣян. 10; 34—35).

Если Самъ Христосъ поставилъ въ Церкви для ея руководства въ дѣлѣ вѣры пастырей, то сказать, что они въ Церкви не нужны, можетъ только челоуѣкъ, отдѣлившійся отъ Христовой Церкви и примкнувшій къ безпастырному стаду сектантовъ. Итакъ, ясно, что христіане называются въ Писаніи царями и священниками въ духовномъ смыслѣ, какъ люди, избранные въ удѣлъ Божій, царствующіе надъ своими грѣхами и приносящіе сами себя въ жертву хвалы и благоутворенія (Ев. 13; 15—16).

Въ буквальномъ смыслѣ христіане будутъ царями и священниками не здѣсь, на этой грѣшной землѣ, а тамъ, на землѣ новой (2 Петр. 3; 13), если удостоятся быть сопричисленными къ 24 старцамъ, поющимъ „новую пѣснь“ (Откр. 5; 8—9), въ которой они называютъ себя царями и священниками, какъ „достигшіе совершенства“ и „написанные уже на небесахъ“ (Евр. 12; 22—24).

3) Нѣтъ, никогда! Спасающая вѣра можетъ быть только одна, оттого и сказано: „одинъ Господь, *одна вѣра*, одно крещеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ“ (Ефес. 4; 5—6).

Это вѣрно, что во всякомъ народѣ боящійся Бога и поступающій по правдѣ пріятель Ему, ибо Богу, какъ высочайшему добру, какъ святѣйшей правдѣ, пріятны всѣ, кто творитъ добро и живетъ по правдѣ, будетъ ли то христіанинъ или еврей или даже язычникъ. Однако это вовсе не значить, что эти люди, живя внѣ Церкви, безъ ея благодатныхъ таинствъ, могутъ спастись: тогда для чего же Христосъ приходилъ на землю, проповѣдывалъ ученіе и вѣру въ Себя, какъ Сына Божія, для чего же страдалъ, основалъ Церковь, поставилъ священство, установилъ св. таинства? Нѣтъ, безъ всего этого, хотя бы челоуѣкъ боялся Бога и поступалъ по правдѣ Его, онъ будетъ только пріятель Ему, но не спасется, ибо „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, *банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ*, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы *оправдавшись Ею благодатью*, мы по упованію содѣлались наслѣдниками

вѣчной жизни" (Тит. 3; 5—7). „Ибо благодатью вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ: не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился" (Ефес. 2; 8—9).

Корнилій былъ пріятель Богу: о немъ прямо сказано, что онъ былъ „благочестивый и боящійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу" (Дѣян. 10; 2); однако онъ не имѣлъ надежды на спасеніе до тѣхъ поръ, пока не вступилъ въ Церковь Христову чрезъ таинство св. крещенія (Дѣян. 10; 6 и 48).

I.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Какъ называется Церковь Христова въ „Символѣ Вѣры“?

2) Почему Церковь Христова называется „единою“?

1) Называется „единою“, „святою“, „соборною“ и „апостольскою“ Церковію:

2) Церковь Христова называется *единою*, во-первыхъ, потому, что у нея одно основаніе и одна глава — Христосъ, ибо въ Церкви „никто не можетъ положить другого основанія, кромѣ положеннаго, которое есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3; 11).

Богъ Отецъ безмѣрно возвеличилъ Сына Своего: „воскресивъ Его изъ мертвыхъ и посадивъ одесную Себя на небесахъ, превыше всякаго начальства и власти, и силы, и господства, и всякаго имени именуемаго не только въ семь вѣкъ, но и въ будущемъ, и все покоришь подъ ноги Его и поставилъ Его выше всего, *главою Церкви, которая есть Тѣло Ею*, полнота Наполняющаго все во всемъ" (Еф. 1; 20—23).

„Ибо Имъ создано все, что на небесахъ и что на землѣ, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли;—все Имъ и для Него создано. И Онъ есть прежде всего, и все Имъ стоитъ. И Онъ *Есть глава тѣла Церкви*; Онъ начатокъ, первенецъ изъ мертвыхъ, дабы имѣть Ему во всемъ первенство" (Кол. 1; 16—18).

Какъ у главы можетъ быть только одно тѣло, такъ и у Христа, Который именуется главою Церк-

ви, а она Тѣломъ Его, существуетъ только одна Церковь, одно общество вѣрующихъ, слѣдовательно, можетъ быть одна лишь истинная вѣра.

Оттого Христосъ и училъ всегда объ одной Церкви, а не о нѣсколькихъ: „Создамъ Церковь (а не церкви) Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѡ. 16; 18); училъ Христосъ объ одной виноградной лозѣ (Іоан. 15; 1 — 6); объ одномъ овчемъ дворѣ (Іоан. 10; 1); объ одномъ стадѣ (Іоан. 10; 7—17) и одномъ Царствѣ Небесномъ, то есть объ одной лишь Своей Церкви.

3) Еще почему Церковь Христова называется „единой“?

3) Христосъ пришелъ на землю, пострадалъ и умеръ за народъ „и не только за народъ, но чтобы и разсѣянныхъ чадъ Божіихъ *собрать во едино*“ (Іоан. 11; 52).

Объ этомъ Онъ молился и Отцу Небесному предъ Своими крестными страданіями въ саду Геосиманскомъ: „Отче Святыи! Соблюди ихъ (Апостоловъ) во имя Твое, тѣхъ, которыхъ Ты Мнѣ далъ, *чтобы они были едино, какъ и Мы...* Не о нихъ же только молю: но и о вѣрующихъ въ Меня по слову ихъ, *да будутъ всѣ едино: какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ и они да будутъ въ Насъ едино*,—да увѣруетъ міръ, что Ты послалъ Меня; и славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ; *да будутъ едино, какъ Мы едино: Я въ нихъ, и Ты во Мнѣ; да будутъ совершены во едино*, и да познаетъ міръ, что Ты послалъ Меня и возлюбилъ ихъ, какъ возлюбилъ Меня“ (Іоан. гл. 17-я).

4) Какъ учатъ св. Апостолы о единствѣ Церкви, а слѣдовательно, и вѣры?

4) „Имѣйте, говоритъ св. ап. Павелъ, *одну мысль, имѣйте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны*“ (Фил. 2; 2. Рим. 12; 16), „стараясь сохранять *единство духа* въ союзѣ мира. *Одно тѣло и одинъ духъ*, какъ вы и призваны къ одной надеждѣ; вашего званія; одинъ Господь, *одна вѣра*, одно крещеніе; одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ“ (Ефес. 4; 3—6). „Ибо всѣ вы, во Христа крестившіеся, во Христа облеклись. Нѣтъ уже іудея, ни язычника; нѣтъ раба, ни свободного; нѣтъ мужескаго пола, ни женскаго: ибо *всѣ вы одно* во Христѣ Іисусѣ“ (Гал. 3; 27—28).

„Умоляю васъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, чтобы всѣ вы говорили одно, и не было между вами раздѣленій, но чтобы вы соединены были въ одномъ духѣ и въ однѣхъ мысляхъ“ (1 Кор. 1; 10).

„Умоляю васъ, братія, остерегайтесь производящихъ раздѣленія и соблазны“ (Рим. 16; 17).

5) Что говоритъ Св. Писаніе объ отдѣляющихся отъ Церкви и нарушающихъ единство вѣры?

5) „Горе имъ, потому что идутъ путемъ Каиновымъ, предаются обольщенію мзды, какъ Валаамъ, и въ упорствѣ погибаютъ, какъ Корей... Это—ропотники, ничѣмъ недовольные, поступающіе по своимъ похотямъ, нечестиво и беззаконно; уста ихъ произносятъ надутыя слова; они оказываютъ лицепріятіе для корысти... Это—люди, отдѣляющіе себя отъ единства вѣры, душевные, не имѣющіе духа“ (Іуд. ст. 11, 16 и 19).

6) Какой выводъ изъ ученія слова Божія о единствѣ Церкви?

6) Всѣ, отдѣляющіеся отъ Церкви и нарушающіе единство ея вѣры, хотя и вѣрятъ во Христа, но они противники Его: они разрушаютъ то великое дѣло спасенія людей, ради котораго Христосъ пришелъ въ міръ, пострадалъ и умеръ на крестѣ: „кто не со Мною, тотъ противъ Меня; и кто не собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ“ (Мѣ. 12; 30).

„Судъ имъ давно готовъ и гибель ихъ не дремлетъ“ (2 Петр. 2; 3)!

II.

Сектантъ.

1) Мы отдѣлились отъ Православной Церкви потому, что у нея много порочныхъ членовъ: пьяницы, воры, убійцы, сквернословы и т. п., а Церковь Христова должна быть свята и непорочна, ибо „Христосъ возлюбилъ Церковь и пре-

Объясненія православнаго.

1) Да, къ сожалѣнію, это вѣрно, что среди православныхъ много порочныхъ людей; но они не мѣшаютъ спастись тѣмъ, кто этого желаетъ. Ихъ порочность не есть слѣдствіе ученія Православной Церкви, а слѣдствіе ихъ злой воли и непослушанія ей, ибо никогда Церковь не учила: „воруй“, „пьянствуй“ и т. д. Среди Апостоловъ былъ предатель Іуда, о которомъ Евангеліе говоритъ, что онъ и „воръ былъ“ (Іоан. 12; 6); однако Апостолы изъ-за Іуды не оставили Христа.

А отдѣлившіеся отъ Церкви нашей развѣ образовали общество святыхъ и непорочныхъ

далъ Себя за нее, чтобы освятить ее, очистивъ банею водою, посредствомъ слова, чтобы представить ее: Себѣ славною Церковію, неимѣющею пятна, или порока, или чего либо подобнаго, но дабы она была свята и непорочна" (Еф. 5; 25—27).

2) Мы не должны жить съ грѣшниками: „выйдите изъ среды ихъ, и отдѣлитесь, говоритъ Господь, и не прикасайтесь къ нечистому; и Я прийму васъ" (2 Кор. 6; 14—17 и 2 Тим. 3; 5).

3) Члены Христовой Церкви не должны имѣть грѣха, ибо они рождены отъ Бога, а „всякій рожденный отъ Бога не дѣлаетъ грѣха потому что сѣмя Его пребываетъ въ немъ" и онъ не можетъ грѣшить, потому что рожденъ отъ Бога"

людей? Развѣ среди нихъ нѣтъ тѣхъ же пороковъ, что и среди православныхъ? Чтобы быть послѣдовательными, имъ нужно оставить и ту секту, въ которую они ушли, для того, — чтобы потомъ перейти въ третью, затѣмъ искать четвертую и такъ далѣе безъ конца.

Такою „славною" и „непорочною" во всѣхъ своихъ членахъ Христова Церковь будетъ на небѣ въ царствѣ вѣчной славы, гдѣ уже не будетъ никакого грѣха (Откр. 14; 5. 21; 27) А на землѣ только тѣ члены ея предъ Богомъ святы и непорочны, кто сохранилъ себя вѣрнымъ во всемъ словѣ Божіемъ: „И васъ, бывшихъ нѣкогда отчужденными и врагами, по расположенію къ злымъ дѣламъ, нынѣ примирилъ въ тѣлѣ Плоти Его, смертію Его, чтобы представить васъ святыми и непорочными и неповинными предъ Собою, *если только пребываете тверды и непоколебимы въ вѣрѣ и не отпадаете отъ надежды благовѣствованія*" (Кол. 1; 21—23).

2) Безгрѣшныхъ людей нѣтъ на землѣ: одинъ Богъ безъ грѣха, какъ и говорится въ Откровеніи: „Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославить имени Твоего? Ибо Ты единъ святъ" (15; 4 и Евр. 4; 15). Выйти изъ среды грѣшниковъ и отдѣлиться отъ нихъ не—значить, поэтому, выйти изъ общества вѣрующихъ, отдѣлиться отъ Церкви и вѣры ея, а значить — не имѣть съ явными и сознательно-упорными грѣшниками общенія въ ихъ грѣховныхъ дѣлахъ, „иначе намъ надлежало бы выйти изъ міра сего" (1 Кор. 5; 9—10).

3) Слова Св. Писанія, что „рожденный отъ Бога не дѣлаетъ грѣха... и не можетъ грѣшить", нужно понимать въ томъ смыслѣ, что такой человекъ не можетъ произвольно грѣшить, то есть сознавая, что онъ дѣлаетъ грѣхъ; но человекъ по слабости своей, вслѣдствіе испорченной Адамовымъ грѣхомъ своей природы, всегда грѣшитъ, хотя бы онъ и былъ рожденъ отъ Бога въ св. Крещеніи.

„Нѣтъ человека праведнаго на землѣ, который дѣлалъ бы добро и не грѣшилъ бы" (Екклес. 7; 20 и 3 Цар. 8; 46), „потому что, говоритъ Гос-

(1 Иоан. 3; 9). Церковь должна быть „свята и непорочна“ (Еф. 5; 25—27); следовательно, должны быть такими и всѣ члены ея.

подъ, помышленіе сердца человѣческаго—зло отъ юности его“ (Быт. 8; 21).

„Кто, спрашиваетъ Премудрый, можетъ сказать: „я очистилъ мое сердце, я чистъ отъ грѣха моего“ (Притч. 20; 9)?

Такъ учили о грѣховности всѣхъ людей Самъ Богъ и ветхозавѣтные праведники, такъ же объ этомъ учатъ и св. Апостолы.

„Всѣ мы, говоритъ ап. Іаковъ, много согрѣшаемъ“ (3; 2).

„Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, учить ап. Іоаннъ, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ... Если говоримъ, что мы не согрѣшили, то представляемъ Его (Христа) лживымъ, и слова Его нѣтъ въ насъ“ (1 Иоан. 1; 8 и 10).

Святою во всѣхъ своихъ членахъ Церковь можетъ быть только на небѣ, въ будущей жизни, гдѣ будетъ царство святыхъ, ибо здѣсь, на землѣ, она еще находится въ постоянной борьбѣ со зломъ и грѣхомъ, здѣсь она еще *воинствующая* противъ плоти и міра, „противъ козней діавольскихъ“, „ведетъ брань противъ духовъ злобы поднебесныхъ“ (Еф. 6; 10—17. Гал. 5; 17); а уже тамъ она будетъ *торжествующая*, послѣ окончательной побѣды надъ врагомъ (Евр. 12; 22—23). Оттого такой церкви, гдѣ бы всѣ члены ея были святы и непорочны, на землѣ никогда не было, нѣтъ и не будетъ.

По худой жизни нѣкоторыхъ православныхъ несправедливо судить о самой православной вѣрѣ: вѣдь Церковь православная не учитъ худому; живутъ худо тѣ именно, которые не слушаютъ ея ученія, а поступаютъ по своей злой волѣ. Вѣдь и законы гражданскіе нарушаются злыми людьми: ворами, убійцами и проч.; неужели поэтому сами законы не хороши? Нѣтъ! „Законъ, говоритъ ап. Павелъ, святъ, и заповѣдь свята, и праведна, и добра... Ибо мы знаемъ, что законъ духовенъ, а я плотянь, проданъ грѣху, ибо не понимаю, что дѣлаю, потому что не то дѣлаю, что хочу, а что ненавижу, то дѣлаю“. (Рим. 7; 12, 14—16).

Только человѣкъ, впавшій въ духовную гордость и самообольщеніе, можетъ говорить, что онъ безъ грѣха.

4) Мы отдѣлились отъ Православной Церкви потому еще, что въ ней грѣшники не отлучаются отъ общества вѣрующихъ, тогда какъ ап. Павелъ учитъ: „Я писалъ вамъ не сообщаться съ тѣми, кто называясь братомъ, остается блудникомъ, или лихоимцемъ, или идолослужителемъ, или злорѣчивымъ, или пьяницей, или хищникомъ; съ такимъ даже и не ѣсть вмѣстѣ... Итакъ, извергните развращеннаго изъ среды васъ“ (1^е Кор. 5; 11—13).

„О если бы были удалены возмущающіе васъ!“ (Гал. 5; 12), говоритъ Ап. Павелъ, а вы грѣшниковъ не удаляете изъ Церкви.

5) Мы отлучились отъ Церкви, наконецъ, потому, что въ ней ученіе не евангельское, напр., объ иконахъ, о крестѣ и о крестномъ знаменіи и о другомъ.

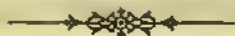
4) Это не вѣрно. Церковь въ недѣлю Православія торжественно отлучаетъ отъ себя всѣхъ еретиковъ, она же и въ другое время отлучаетъ тяжкихъ грѣшниковъ, подвергаетъ и эпитиміи, но только въ крайнихъ, исключительныхъ случаяхъ, пользуясь этимъ сильнымъ средствомъ осторожно, съ мудрою осмотрительностію, чтобы не оттолкнуть отъ себя навсегда грѣшника, еще могущаго прійти къ познанію истины и раскаянію въ своихъ грѣхахъ. Такъ, на примѣръ, наша церковь еще недавно всенародно отлучила отъ себя знаменитаго писателя и, къ несчастью, еретика,—графа Льва Толстого, недавно же отлучила бывшаго профессора академіи, архимандрита Михаила, священ. Громова, Г. Петрова и др. непокорныхъ сыновъ своихъ, открыто возставшихъ противъ Христа и Его Церкви. Но это, говоримъ, она дѣлаетъ въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ, помня, что Самъ Богъ „долготерпитъ насъ, не желая, чтобы кто погибъ, но чтобы всѣ пришли къ покаянію“ (2 Пет. 3; 9). И во времена Спасителя были люди, которые, подобно нашимъ сектантамъ, укоряли Его учениковъ за то, что они „ѣдятъ и пьютъ съ мытарями и грѣшниками“, и даже Самого Христа обвиняли въ томъ, что онъ „другъ мытарямъ и грѣшникамъ“; но Христосъ говорилъ имъ: „не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные; Я пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Лук. 5; 30—32 и 7; 34—47).

У Коринѳянъ было много грѣшниковъ: были постоянно ведущіе тяжбы со своими братьями, были обижающіе и отнимающіе чужое добро (1 Кор. 6; 1—8), были даже невѣрующіе въ воскресеніе мертвыхъ (1 Кор. 15; 12); однако Апостоль не отлучилъ всѣхъ ихъ отъ Церкви, а отлучилъ одного лишь кровосмѣсника.

5) Такъ говорятъ послѣдователи всѣхъ сектъ, сколько ихъ, ни есть, и какъ ни враждебны они другъ другу, ибо, сбившись съ пути истины, они не хотятъ ближе узнать вѣру Православную и нарочито закрываютъ глаза предъ свѣтомъ ученія той Церкви, которая, будучи Христовой, никогда не можетъ погрѣшить въ вѣрѣ, ибо, говоритъ св. Апостоль: „Церковь Бога живого—столпъ и утвержденіе истины“ (1 Тим. 3; 15).

Церковь всегда помнила и руководствовалась словами св. Апостола: „Если бы мы или Ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали, да будетъ анаѡема“ (Гал. 1; 8—9).

Итакъ, всѣ доводы сектантовъ, желающихъ оправдать свое отдѣленіе отъ Церкви, не имѣютъ никакого основанія, и тяжкій ихъ грѣхъ отпаденія отъ нея остается на нихъ во всей своей силѣ и со всѣми своими послѣдствіями.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Откуда видно, что въ Церкви Христовой наряду съ праведными всегда были и будутъ и грѣшники?

1) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія.

а) Церковь Христова называется „домомъ Божиимъ“ (1 Тим. 3; 15). „А въ большомъ домѣ, говоритъ ап. Павелъ, есть сосуды не только золотые и серебряные, а и *деревянные и глиняные*; и одни въ почетномъ, а другіе въ низкомъ употребленіи“ (2 Тим. 2; 20).

б) Церковь Христа называется и „Тѣломъ Его“ (Еф. 1; 22—23. Кол. 1; 18). „Тѣло же не изъ одного члена, но изъ многихъ... и члены тѣла, которые кажутся *слабѣйшими, гораздо нужнѣе*; и которые кажутся *намѣнѣе благородными въ тѣлѣ*, о тѣхъ болѣе *прилагаемъ попеченія*; и *неблагообразные наши болѣе благовидно покрываются*, а благообразные наши не имѣютъ въ томъ нужды. Но Богъ соразмѣрилъ тѣло, внушивъ о *менѣе совершенномъ большее попеченіе*: дабы не было *раздѣленія въ тѣлѣ, а всѣ члены одинаково заботились другъ о другѣ*. Посему страдаетъ ли одинъ членъ; страдаютъ съ нимъ всѣ члены; славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 14—26).

Итакъ, въ Церкви есть люди и „въ низкомъ употребленіи“, „менѣе благородные“, даже „неблагообразные“, то есть грѣшные, которые должны „благовидно покрываться“, страданія которыхъ, то есть грѣхи, должны вызывать страданіе во всѣхъ членахъ Церкви и слава, т. е. раскаяніе, которыхъ должна вызывать радость у всѣхъ.

в) Самъ Христось учить, что въ Его Церкви до скончанія міра будутъ вмѣстѣ и праведники и грѣшники; это говоритъ Онъ въ притчѣ о неводѣ. „Подобно Царство Небесное неводу, закинутому въ море и захватившему рыбъ *всякаго рода*, который, когда наполнился, вытащили на берегъ и, сѣвши, хорошее собрали въ сосуды, а худое выбросили вонъ. *Такъ будетъ при кончинѣ вѣка*: изыдутъ Ангелы и отдѣлятъ злыхъ изъ среды праведныхъ и ввергнутъ ихъ въ пещь огненную: тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ“ (Мѡ. 13; 47—50).

„Другую притчу предложилъ Онъ имъ, говоря: Царство Небесное подобно человѣку, посѣявшему доброе сѣмя на полѣ своемъ; когда же люди спали, пришелъ врагъ его и посѣялъ между пшеницею плевелы и ушелъ; когда возшла зелень и показался плодъ, тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господины! не доброе ли сѣмя сѣялъ ты на полѣ твоємъ? откуда же на немъ плевелы?

Онъ же сказалъ имъ: врагъ человѣкъ сдѣлалъ это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдемъ, выберемъ ихъ? Но онъ сказалъ: нѣтъ; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вмѣстѣ съ ними пшеницы; *оставьте расти вмѣстѣ то и другое до жатвы*; и во время жатвы я скажу жнецамъ: соберите прежде плевелы и свяжите ихъ въ связки, чтобы сжечь ихъ; а пшеницу уберите въ житницу мою“...

„И приступивши къ Нему, ученики Его сказали: изъясни намъ притчу о плевелахъ на полѣ. Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ Человѣческій; поле есть міръ; доброе сѣмя, это—сыны Царствія, а плевелы—сыны лукаваго; врагъ, посѣявшій ихъ, есть діаволь; *жатва есть кончина вѣка*, а жнецы суть Ангелы. Посему какъ собираютъ плевелы и огнемъ сжигаютъ, *такъ будетъ при кончинѣ вѣка сего*: пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ Царства Ею всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе и ввергнутъ ихъ въ печь

огненную; тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ“ (Мѣ. 13; 24—30 и 36—42).

Въ притчѣ о брачномъ пирѣ, подѣ которымъ нужно разумѣть Царство Божіе, Христосъ говоритъ, что на этотъ пиръ были позваны не одни праведные, а и грѣшные люди: „Итакъ, пойдите на распутья и всѣхъ, кого найдете, зовите на брачный пиръ. И рабы тѣ, вышедши на дороги, *собрали всѣхъ, кого только нашли, и злыхъ и добрыхъ*, и брачный пиръ наполнился возлежащими“ (Мѣ. 22; 9—10).

Взятая книжниками и фарисеями въ прелюбодѣяніи и прощенная Христомъ грѣшница будетъ всегда громко обличать современныхъ фарисеевъ—сектантовъ, считающихъ лишь себя святыми и съ презрѣніемъ, а не сожалѣніемъ, относящихся къ согрѣшающимъ людямъ (Іоан. 8; 3—11).

2) Если Церковь Христова имѣетъ грѣшныхъ членовъ, то почему же она называется „святою?“

2) Церковь называется „святою“, во-первыхъ, потому, что имѣетъ святую главу—Христа (Евр. 7; 26), освящающаго всѣ члены тѣла Своего (Евр. 2; 11), то есть Своей Церкви, кромѣ, конечно, отдѣлившихся отъ нея.

Нужно помнить, что въ новозавѣтномъ св. Писаніи слово „святой“ вовсе не значить „безгрѣшный“, а значить: „избранный“ и „освященный во Христѣ Іисусѣ“, то есть получившій благодать Божію въ святыхъ таинствахъ Церкви и прежде всего въ св. Крещеніи (Ефес. 5; 25—26). Вотъ почему Коринѣяне, у которыхъ, какъ мы уже видѣли, было такъ много грѣшниковъ, все же называются „святыми“ (1 Кор. 1; 2), ибо они были христіане, получившіе освящающую благодать Св. Духа въ св. Крещеніи и другихъ св. таинствахъ.

Во-вторыхъ, Церковь называется „святою“ именно потому, что будучи освящена „единократнымъ принесеніемъ тѣла Іисуса Христа“ (Евр. 10; 10, 14), она всегда освящается благодатію Св. Духа и ею очищаетъ согрѣшающихъ членовъ своихъ отъ грѣховъ, совершаемыхъ и послѣ крещенія, подавая ее въ святыхъ таинствахъ, именно:

въ *Покаяніи*: „Если исповѣдуемъ грѣхи наши, то Онъ, будучи вѣренъ и праведенъ, проститъ

намъ грѣхи наши и *очиститъ* насъ отъ всякой неправды" (1 Иоан. 1; 9).

„Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому *простятся*; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 22—23). (См. Дѣян. 19; 18);

въ *Прищаченіи*: „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *имѣетъ жизнь вѣчную*“ (Іоан. 6; 54).

„Пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во *оставленіе грѣховъ*“ (Мѣ. 26; 27);

въ *Елеосвященіи*: „Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Такимъ образомъ, при искреннемъ покаяніи, каждый согрѣшающій членъ Церкви имѣетъ возможность получить полное прощеніе грѣховъ и освященіе благодатью Св. Духа, подающейся въ святыхъ ея таинствахъ.

Нераскаянные же грѣшники, участвующіе недостойно въ принятіи св. таинствъ Церкви, не только невидимо, но и видимо отсѣкаются отъ нея судомъ Самого Бога: „судъ имъ давно *готовъ*, и гибель ихъ не дремлетъ...“, ибо знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ искушенія, а *беззаконниковъ соблюдать до дня суда для наказанія*“ (2 Пет. 2; 3, 9). „Кто ѣстъ и пьетъ (Тѣло и Кровь Христа) недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ“ (1 Кор. 11; 29—30).

Въ третьихъ, Церковь называется „святою“ потому, что ея ученіе свято, что, слѣдуя этому ученію, каждый можетъ достигнуть святости и спасенія, ибо въ своемъ ученіи Церковь есть „столпъ и утвержденіе истины“ (1 Тим. 3; 15).

3) Какія видимыя доказательства святости Православной Церкви и того, что

3) Что православная Церковь свята и есть именно Церковь Христова, это ясно доказываютъ постоянно совершающіяся въ ней знаменія и чудеса: „Увѣровавшихъ же, сказалъ Спаситель,

она, именно одна —
Церковь Христова?

будутъ сопровождать сіи знаменія: именемъ Моимъ будутъ изгонять бѣсовъ; будутъ говорить новыми языками, будутъ брать змѣй, и если что смертоносное выпьютъ, не повредитъ имъ; возложатъ руки на больныхъ, и они будутъ здоровы“ (Мр. 16; 17—18).

Открытіе и въ наше безвѣрное время чудотворныхъ мощей святителей Божіихъ Θεодосія Черниговскаго, Серафима Саровскаго, Анны Кашинской и Іоасафа Бѣлгородскаго, источающихъ великія чудеса, чудеса отъ святыхъ иконъ и исцѣленія, извѣстныя и за-границей, совершавшіяся, молитвенникомъ Русской земли отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ и другими людьми, угодившими своею жизнію Богу, непреложно удостовѣряютъ насъ въ томъ, что Духъ Святой пребываетъ въ Церкви нашей и теперь, всегда и неотлучно. И въ наше время, по молитвамъ Церкви и ея служителей, слѣпые прозрѣваютъ, хромые исцѣляются, больные давними и тяжкими недугами сразу дѣлаются здоровыми на глазахъ многочисленныхъ вѣрующихъ и невѣрующихъ людей. Только упорствующие и нарочито закрывающіе глаза предъ истиной не вѣрятъ совершенію въ наше время въ Православной Церкви чудесъ, но тысячи и сотни тысячъ свидѣлствуютъ о нихъ, какъ очевидцы, и обличаютъ предъ Христомъ невѣрующихъ.

Почему нѣтъ мощей и чудесъ у сектантовъ? Потому,—что ихъ общества безблагодатныя, потому,—что Христосъ ихъ оставилъ и Святой Духъ отъ нихъ отступилъ.

4) Какой можно сдѣлать выводъ изъ ученія слова Божія о Церкви, какъ святой?

4) Кто отрицаетъ святость Церкви, видя въ ней согрѣшающихъ членовъ, и потому отдѣляется отъ нея, тотъ впадаетъ въ грѣхъ гордости и самообольщенія и самъ себя лишаетъ спасающей и освящающей человѣка-грѣшника благодати Божіей, подающей въ св. таинствахъ Церкви; слѣдовательно, лишаетъ самъ себя спасенія и вѣчной жизни.

III.

1) Почему Церковь Христова называется „собо́рною“?

2) Откуда видно, что Церковь состоитъ изъ вѣрующихъ, собранныхъ со всѣхъ мѣстъ?

3) Откуда видно, что Церковь состоитъ изъ вѣрующихъ всѣхъ народовъ, къ какимъ бы они ни принадлежали?

1) Церковь Христова называется „собо́рною“, или вселенскою потому, что она состоитъ изъ вѣрующихъ людей, собранныхъ со всей вселенной, гдѣ бы они ни находились, со всѣхъ народовъ, къ какимъ бы они ни принадлежали, и всѣхъ временъ, когда бы они ни жили.

2) Еще пророкъ Исаія предсказывалъ, что ко Христу придутъ люди со всѣхъ мѣстъ земли: „И придутъ (Іерусалимы!) народы къ свѣту твоему, и цари—къ восходящему надъ тобою сіянію. Возведи очи твои и посмотри: всѣ они *собираются*, идутъ къ тебѣ; сыновья твои издалека идутъ и дочерей твоихъ на рукахъ несутъ“ (60; 3—4).

„Говорю же вамъ, училъ Спаситель, что многіе придутъ съ востока и запада и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ Царствѣ Небесномъ“ (Мѡ. 8; 11).

„И придутъ *отъ востока и запада, и съвера и юга*, и возлягутъ въ Царствіи Божіемъ“ (Лк. 13; 29).

Такимъ образомъ, гдѣ бы ни жилъ христіанинъ—въ Америкѣ или Японіи, Китаѣ или другой далекой странѣ, онъ остается членомъ Церкви, если самъ не отдѣлится отъ нея.

3) „И вотъ приду, предсказывалъ пророкъ Исаія о Христѣ, *собратъ всѣхъ народы и языки*, и они придутъ и увидятъ славу Мою“ (66; 18—24).

Христосъ повелѣлъ Апостоламъ: „Идите, научите *всѣхъ народы*, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѡ. 28; 19), „ибо такъ возлюбилъ Богъ *міръ*, что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы *всякій* вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 3; 16); оттого учить св. Апостоль, въ Церкви Христовой: „нѣтъ ни Еллина, ни Іудея, ни обрѣзанія, ни необрѣзанія, варвара, скиѡа, раба, свободнаго, но все и во всемъ Христосъ“ (Кол. 3; 11); „ибо писаніе говоритъ: *всякій вѣрующій* въ Него, не будетъ постыженъ. Здѣсь нѣтъ различія между Іудеями и Еллиномъ, потому что одинъ Господь у всѣхъ, богатый для всѣхъ призывающихъ Его, ибо *всякій*, кто призоветъ имя Господне, спасется“ (Рим. 10; 11—13. 1; 5. 1 Кор. 12; 13. Лк. 1; 48. Дѣян. 15; 16—17. Гал. 3; 8).

Итакъ, изъ слова Божія видно, что къ какому бы народу ни принадлежалъ человѣкъ, — будетъ ли онъ нѣмецъ или французъ, еврей или японецъ и т. д., если онъ принимаетъ Православную вѣру, дѣлается членомъ соборной Церкви Христовой и нашимъ во Христѣ братомъ.

4) Откуда видно, что Церковь Христова состоитъ изъ вѣрующихъ всѣхъ временъ, то есть живыхъ и умершихъ?

4) Что Христосъ — глава Церкви, состоящей изъ живыхъ и умершихъ, видно изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія:

„Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова. Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы“ (Мѡ. 22; 32 и Лук. 20; 37—38).

„Живемъ ли, говорить св. Апостолъ, для Господа живемъ; умираемъ ли, для Господа умираемъ; и потому живемъ ли или умираемъ, *всеида* Господни, ибо Христосъ для того и умеръ (и воскресъ), и ожилъ, *чтобы владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми*“ (Рим. 14; 8—9), „дабы все небесное и земное *соединить* подъ главою—Христомъ“ (Еф. 1; 10),

5) Кто еще принадлежитъ къ Церкви Христовой?

5) Святые Ангелы Божіи, почему и сказали Спаситель, что „бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся“ (Лук. 15; 10). Потому и радуются св. Ангелы о каждомъ кающемся грѣшникѣ, что они члены Церкви Христовой, въ которой „страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 26).

Великая тайна домостроительства нашего спасенія была сокрыта и отъ Ангеловъ и отъ святыхъ небожителей, пока Христосъ не соединилъ небо съ землею, Церковь небесную съ Церковію земною, тогда только Ангелы и святые узнали о ней чрезъ благовѣстниковъ Церкви земной, св. Апостоловъ: „Мнѣ, наименьшему изъ всѣхъ святыхъ, дана благодать сія—благовѣствовать язычникамъ неизслѣдимое богатство Христово и открыть всѣмъ, въ чемъ состоитъ домостроительство тайны, сокрывавшейся отъ вѣчности въ Богѣ, создавшемъ все Іисусомъ Христомъ, дабы нынѣ содѣлалась извѣстною *чрезъ Церковь* начальствамъ и властямъ на *небесахъ* многоразличная премудрость Божія“ (Еф. 3; 8—10).

6) Если Церковь Христова состоитъ изъ Ангеловъ Божіихъ, живыхъ и умершихъ людей, то въ какомъ отношеніи находятся всѣ они между собою?

6) Такъ какъ Церковь земная и Церковь небесная, то есть, вѣрующіе живые и умершіе вмѣстѣ со святыми Ангелами составляютъ „единую“ Церковь Христа, Его Тѣло, въ которомъ Онъ Самъ—основаніе и глава, то всѣ члены Церкви находятся чрезъ объединяющаго ихъ Христа въ постоянной живой любви и непрестанномъ молитвенномъ общеніи другъ съ другомъ.

Вступившимъ въ Церковь христіанамъ св. Апостоль говоритъ: „Итакъ, вы уже не чужіе и не пришельцы, но *сограждане святымъ и свои Богу*“ (Еф. 2; 19).

„Вы приступили къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іерусалиму и *тѣмъ Ангеловъ, къ торжествующему собору и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совершенства*“ (Евр. 12; 22—23).

Возглавляемые Христомъ всѣ члены Церкви: св. Ангелы, живые и умершіе—составляютъ одну Божию семью, крѣпко соединенную вѣчною любовью.

Живущіе на землѣ члены Церкви молятся за умершихъ своихъ братій, не достигшихъ совершенства и святости, молятся потому, что они мертвы тѣломъ, но не душою, „*ибо у Него всѣ живы*“ (Мѡ. 22; 32), а христіанская любовь „*никогда не перестаетъ*“ (1 Кор. 13; 8) и побуждаетъ насъ молиться за умершихъ.

Живущіе на землѣ члены Церкви, прославляя святыхъ Ангеловъ и восхваляя праведниковъ, написанныхъ уже на небесахъ (Псал. 111; 6. Прит. Сол. 10; 7), взирая на кончину ихъ жизни, подражаютъ вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7) и молятъ ихъ о заступничествѣ предъ Богомъ.

Святые Ангелы Божіи „*посылаются на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наследовать спасеніе*“ (Евр. 1; 14), они заботятся о всѣхъ вѣрующихъ (Мѡ. 18; 10), охраняютъ ихъ (Пс. 33; 8) и радуются о каждомъ грѣшникѣ кающемся (Лук. 15; 10).

Святые угодники Божіи, достигшіе совершенства и написанные уже на небесахъ, первенцы церкви, молятся о насъ грѣшныхъ и ходатайству-

7) Какой выводъ можно сдѣлать изъ ученія слова Божія о Церкви, какъ „сборной“?

ють предъ Ходатаемъ всего міра о прощеніи нашихъ грѣховъ.

7) Всѣ, отдѣлившіеся отъ видимой Церкви, отдѣлились и отъ невидимой, небесной: отъ Ангеловъ Божіихъ, отъ „торжествующаго собора и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ“, а слѣдовательно и отъ Судьи всѣхъ Бога, хотя и вѣрятъ Ему. Они сами лишаютъ себя молитвъ и земной и небесной Церкви и при жизни и по смерти своей. Печальная ожидаетъ ихъ участь!

VI.

1). Почему Церковь Христова называется „апостольскою“?

1) Хотя Церковь имѣетъ основаніемъ и главою Христа, но о ней еще сказано, что она „утверждена на основаніи Апостоловъ и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе (Церковь), слагаясь стройно, возрастаетъ въ святой храмъ въ Господѣ“ (Еф. 2; 20—21).

Христось создалъ Церковь, Онъ принесъ ей святое ученіе, далъ ей пастырей и благодатныя таинства, далъ ей извѣстное устройство и порядокъ, но утвердили Церковь св. Апостолы, распространяли ученіе Христово, рукоположили пастырей церкви, ввели въ ней, по повелѣнію Господа, извѣстный порядокъ и чинъ (1 Кор. 14; 40) св. Апостолы. Отъ ихъ времени, со дня сошествія на Церковь, въ день Пятидесятницы, Св. Духа и началась Церковь Христова. Вотъ по всему этому она и называется „апостольскою“.

Такимъ образомъ ясно, что „апостольскою“ Церковью можетъ быть названо только такое общество вѣрующихъ христіанъ, которое свое ученіе и устройство ведетъ отъ самихъ св. Апостоловъ. Такова и есть, Божіею милостію, наша Русская Православная церковь, часть Вселенской Христовой Церкви, ибо мы, Русскіе, въ 988 году, при святомъ князѣ Владимірѣ, приняли святую вѣру христіанскую и священство отъ Грековъ, а Греки — отъ святыхъ Апостоловъ, а они — отъ Самого Христа. Слѣдовательно, наша церковь есть апостольская, а потому и Христова церковь.

2) Могутъ ли быть названы "апостольскими церквами сектантскія общества?

2) Никогда, ибо они ведутъ свое начало не отъ апостольскаго времени, а отдѣлились гораздо позже отъ Христовой Церкви; иныя появились даже на нашихъ глазахъ, въ наши дни. Относительно времени появленія каждой секты есть въ указаніи исторіи.

Изъ исторіи, напр., извѣстно, что *хлыстовщина* появилась въ 1631 году; основалъ ее бѣглый солдатъ, крестьянинъ Юрьевецкаго уѣзда, Костромской губерніи, Данило Филипповъ, объявившій себя Богомъ, а ученика своего, Ивана Суслова — Христомъ; Сусловъ окружилъ себя 12 апостолами и богородицей. Съ нихъ-то и началась безбожная и развратная секта хлыстовъ.

Скопчество уже позже выродилось изъ хлыстовщины; основалъ эту секту бывший хлысть Петръ Селивановъ въ 1772 году.

Духоборчество появилось около 1785 г.; его основалъ нѣкто Силуанъ Колесниковъ въ Екатеринославской губерніи, а въ Тамбовской — Иларіонъ Побирохинъ.

Молоканство выродилось изъ духоборчества; основатель молоканства, Семень Уклеинъ, — зять Побирохина.

Штундизмъ появился въ 1864 году; его основатели — Михаилъ Ратушный, крестьянинъ дер. Основы Раснопольской волости, Одесскаго уѣзда, совращенный въ сектантство нѣмецкимъ пасторомъ колоніи Рорбахъ, того же уѣзда Бенекемпферомъ, и крестьянинъ м. Любомирки, Елисаветградскаго уѣзда, Иванъ Рябошапка, совращенный тоже нѣмцемъ Гюбнеромъ въ 1867 году.

Вотъ кто — апостолы штунды!

Если позже штундисты стали называть себя „баптистами“, то и въ этомъ они ничего не выиграли, ибо изъ исторіи извѣстно, когда появился „баптизмъ“.

До 1054 года Греко-восточная и Римско-католическая церкви находились въ единствѣ вѣры, но въ этомъ году всѣ восточныя церкви отлучили отъ себя римско-католическую за многія несогласныя съ словомъ Божиимъ нововведенія въ вѣрѣ и главнымъ образомъ за неправильное ученіе

католиковъ объ исхожденіи Св. Духа не только отъ Отца, какъ учить Слово Божіе (Іоан. 15; 26), ази отъ Сына; (filioque).

Почти черезъ 500 лѣтъ, именно въ 1520 году, отпаль отъ католичества монахъ Мартинъ Лютеръ, основатель лютеранской вѣры. Онъ сталъ отрицать св. Преданіе, иконопочитаніе, молитвенное призываніе святыхъ и ввелъ въ свое общество многія другія ереси.

Наконецъ въ 1525 году отъ Лютера отдѣлился ученикъ его Тома Мюнцеръ, ставшій учить, что крещеніе дѣтей не дѣйствительно, и потому начавшій вторично перекрещивать взрослыхъ, почему послѣдователей Мюнцера стали называть „анабаптистами“, то есть перекрещенцами, сектанты же называли себя „баптистами“, то есть „крещенными“.

Самъ Мюнцеръ, какъ и его ученикъ, портной изъ города Лейдена, Іоаннъ Боккольдъ, были казнены нѣмецкимъ правительствомъ за бунтъ и мятежъ противъ него, а ихъ послѣдователи разбрелись по разнымъ странамъ; въ началѣ прошлаго столѣтія (въ 1817 году) они впервые переселились и въ наши южно-русскія степи, гдѣ въ послѣдствіи образовали большія колоніи. Отъ этихъ переселенцевъ, нѣмцевъ-колонистовъ, и заразились ересью первые ихъ послѣдователи—Ратушный и Рябошапка. Вотъ краткая исторія штундобаптизма.

Малеванцы появились сравнительно недавно, именно въ 1888 году, когда штундистъ, мѣщанинъ города Таращи, Кіевской губерніи, Кондратій Малеванный объявилъ себя Спасителемъ, имѣющимъ судить міръ.

Изъ баптизма же выродился адвентизмъ, основателемъ котораго въ 1833 году былъ баптистскій пресвитеръ Вильямъ Миллеръ, назначившій кончину міра и второе пришествіе Христа сперва на 1843, а потомъ на 1844 годы, что конечно, къ его великой досадѣ, не исполнилось.

Такъ и многія другія секты появились у насъ недавно, слѣдовательно, всѣ онѣ—не божественнаго, а человѣческаго происхожденія; ихъ при-

думали непокорные Церкви люди, поэтому всѣ секты и недолговѣчны, ибо всякое подобное „предпріятіе и дѣло, если отъ человѣкъ, то оно разрушится“ (Дѣян. 5; 38).

И мы, дѣйствительно, видимъ, что всѣ наши секты постоянно дробятся и разрушаются. Возьмемъ для примѣра хотя бы штундизмъ, или баптизмъ. Существуетъ у насъ эта секта недавно а уже распалась на много толковъ: есть „старо-штундисты“ и „ново-штундисты“, крестящіе дѣтей и не крестящіе, есть штундисты „духовные“, есть штундисты „воскресники“ и „субботники“, есть „баптисты“ и „евангелическіе христіане“, есть „штундо-хлысты“, „адвентисты“ и т. д. Словомъ,— сколько головъ, столько и умовъ.

Оттого всѣ секты и не долговѣчны, что онѣ противны Богу и Его св. Церкви. Наша же православная Церковь, какъ апостольская и Христова, будетъ существовать вѣчно, до скончанія міра, ибо Самъ Христосъ сказалъ о ней: „Создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѣ. 16; 18). „Я съ вами, сказалъ Христосъ Апостоламъ и ихъ законнымъ преемникамъ, во всѣ дни, до скончанія вѣка“ (Мѣ. 28; 20).

3) Чѣмъ еще наглядно доказывается та истина, что наша Русская церковь—апостольская?

3) Тѣмъ, что она находится въ единствѣ вѣры и молитвенномъ общеніи со всѣми Греко-восточными церквами, основанными св. Апостолами, каковы, на примѣръ, Константинопольская, Іерусалимская, Антіохійская, Кипрская и другія частныя церкви, составляющія вмѣстѣ Вселенскую Христову Церковь.

О Филадельфійской церкви въ Откровеніи Іоанна Богослова мы читаемъ слѣдующее: „Знаю твои дѣла; вотъ Я отворилъ предъ тобою дверь, и никто не можетъ затворить ея; ты немного имѣешь силы, и сохранилъ слово Мое, и не отрекся имени Моего... И какъ ты сохранилъ слово терпѣнія Моего, то и Я сохраню тебя отъ годины искушенія, которая прійдетъ на всю вселенную, чтобы испытать живущихъ на землѣ“ (Откр. 3; 8, 10).

Этими словами Господь общается ангелу, то есть епископу, Филадельфійской церкви, за ея

вѣрность во время гоненій сохранить въ ней истинную вѣру до конца міра, даже тогда, когда придетъ антихристъ, чтобы губить церкви Божіи. Слѣдовательно, по непреложному слову Господа, истинная вѣра должна существовать въ Филадельфійской церкви и теперь, и въ наше время. Такъ оно и есть: и теперь въ Турціи, въ Малой Азіи, существуетъ городъ Филадельфія съ христіанскимъ населеніемъ. Какую же вѣру это населеніе исповѣдуетъ? Ту же, что и мы, — православную.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1896 года прибылъ на коронацію Государя Императора Николая Александровича вмѣстѣ съ другими представителями восточныхъ церквей (Митрополитъ Анхіальскій Василій, главный уполномоченный іерусалимскаго патріаршаго престола, архимандритъ Арсеній, Митрополитъ Никомидійскій Арсеній) и Архіепископъ Филадельфійскій Даміанъ; онъ поднесъ въ даръ Государю дорогую икону Воскресенія Христа и золотой крестъ съ частицей Животворящаго Древа и принималъ участіе въ православномъ богослуженіи вмѣстѣ съ нашими священнослужителями. Проѣздомъ въ Москву и обратно онъ былъ въ Одессѣ, гдѣ подалъ руку общенія нашему Архіепископу Херсонскому и Одесскому Іустину. Портреты всѣхъ представителей на коронаціи отъ восточныхъ церквей и Архіепископа Филадельфійскаго Даміана съ его жизнеописаніемъ помѣщены въ свѣтскомъ журналѣ „Нива“ за 1896 г. въ № (28*).

Потому и молился въ нашихъ храмахъ и съ нашими священнослужителями ангелъ Филадельфійской церкви, что наша церковь и вѣра — апостольскія, а вотъ со штундами и другими сектантами онъ не молился и не могъ молиться, ибо „какое соучастіе вѣрнаго съ невѣрнымъ“? (2 Кор. 6; 15).^{*)}

*) Въ настоящее время въ Филадельфіи, которую турки называютъ Аллахъ-Шахръ, то есть „Божій градъ“, 8 храмовъ и до 3,000 православныхъ грековъ, уважаемыхъ за ихъ доброту и гостепріимство даже самими турками.

Объ отдѣляющихся отъ св. Церкви такъ учать святыя отцы ея: „Всякій отдѣляющійся отъ Церкви, говоритъ св. Иринеи, чуждъ для нея, онъ не потребенъ ей, онъ врагъ ея. Неимѣющій Матерью Церкви не можетъ имѣть Отцемъ своимъ Бога... Хотя бы сіи люди предали себя смерти за исповѣданіе имени Христова, грѣхъ ихъ не омоеся и самою кровію: неизгладимая и тяжкая вина раздѣленія не очищается даже страданіями“ (Ирин. „О един. Церк. Христ.“).

Св. священномученикъ *Кипріанъ, еп. Карфагенскій* такъ учитъ о Церкви: „Внѣ ея нѣтъ жизни: домъ Божій одинъ, и никто не можетъ гдѣ либо спастись, какъ только въ Церкви“ (т. 1 п. 3 стр. 27).

„Кто бы и какой бы онъ ни былъ, онъ не христіанинъ, какъ скоро онъ не въ Церкви Христа“ (т. 1 п. 47; стр. 173).

Св. Кириллъ Іерусалимскій пишетъ: „Исповѣданіе вѣры преподаетъ намъ нынѣ: во едину, святую, соборную Церковь, чтобы ты убѣгалъ скверныхъ еретическихъ обществъ, пребывалъ же всегда въ святой соборной Церкви, въ которой ты и возрожденъ. И когда приходишь въ какой городъ, не просто спрашивай: гдѣ домъ Господень? Ибо и нечестивые еретики осмѣливаются называть домами господними свои вертепы, и не просто также: гдѣ церковь? но: гдѣ Церковь соборная? Ибо это есть отличительное имя сей святой, общей всѣмъ намъ матери, которая есть невѣста Господа нашего Іисуса Христа“ (Оглас. поуч. 18-е, ст. 26).

Бл. Θεодоритъ, еп. Кирскій пишетъ: „Намъ спасеніе преподается Церковію; а кто внѣ Церкви, тотъ не приметъ жизни вѣчной“ (т. 1 по изд. 1855 г. стр. 273).

Блаженный Іеронимъ Стридонскій учитъ: „Слѣдуетъ твердо держаться той Церкви, которая, будучи основана Апостолами, продолжаетъ свое существованіе до настоящаго дня. Услышишь гдѣ нибудь о такихъ, которые, считая себя Христовыми, приняли имя не отъ Господа Іисуса Христа, а отъ кого либо другого, какъ, напр., Маркіонитахъ, Валентиніанахъ, Монтенсахъ или Кампитахъ, знай, что то не Церковь Христова, а синагога антихриста“ (ч. 4; стр. 92).

„Всякъ отдѣляющійся отъ общенія съ Церковію, учитъ блаженный Августинъ, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, за то одно беззаконіе, что отвергся отъ единенія со Христомъ, не будетъ имѣть жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ“ (Письмо 152).

Православный христіанинъ! Божблагодари Бога за то, что ты имѣешь великое счастье принадлежать къ основанной Самимъ Христомъ *единой* истинной Церкви, — Церкви *святой*, преподающей тебѣ спасительное ученіе и омывающей грѣхи твои во святыхъ ея таинствахъ! Возблагодари Бога и за то, что Онъ удостоилъ тебя быть при жизни и послѣ смерти членомъ *соборной* Церкви, быть въ общеніи любви и молитвы съ тьмами Ангеловъ и святыхъ, имена которыхъ записаны въ

книгѣ Агнца на небесахъ. Будь во всемъ послушенъ *апостольской* Церкви, помня, что только въ ней одной сохраняется отъ временъ Апостоловъ и истинное ученіе и благодать Св. Духа, ведущая тебя къ вѣчной жизни въ обителяхъ Отца Небеснаго!

I.

Церковь Христова „едина“: 1 Кор. 3; 11. Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18. Мѡ. 16; 18. Іоан. 10; 1—17. 15; 1—6. 11; 52 и гл. 17-я. Фил. 2; 2. Рим. 12; 16. 16; 17. 1 Кор. 1; 10. 12; 12—27. Еф. 4; 3—6.

II.

1) *Церковь „святая“, но въ ней существуютъ и святые и грѣшные члены:* 2 Тим. 2; 20. 1 Кор. 12; 12—27. Мѡ. 13; 47—50. 13; 24—30 и 36—42. Мѡ. 22; 2—14.

2) *Самъ Спаситель и св. Апостолы имѣли общеніе съ грѣшниками:* Іоан. 12; 6. Лук. 7; 34. 5; 30—31. 1 Кор. 5; 9—10.

3) *Всѣ люди грѣшны, одинъ Богъ безъ грѣха:* Быт. 8; 21. Еккл. 7; 20. 3 Цар. 8; 46. Пр. Сол. 20; 9. Іак. 3; 2. 1 Іоан. 1; 8 и 10. Евр. 4; 15. От. 15; 4.

4) *Церковь свята:* 1 Кор. 3; 11. Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18.

III.

1) *Церковь „соборная“ состоитъ изъ всѣхъ народовъ:* Исаіи. 60; 3—4. 66; 18—24. Мѡ. 8; 11. 28; 19. Лук. 13; 29. Кол. 3; 11. Рим. 10; 11—13.

2) *Церковь состоитъ изъ живыхъ и умершихъ:* Мѡ. 22; 32. Лук. 20; 37—38. Рим. 14; 8—9. Еф. 1; 10.

3) *Къ ней принадлежатъ Ангелы и святые:* Лук. 15; 10. Еф. 2; 19. 3; 9—10. Евр. 12; 22—23. 1; 14. Пс. 33; 8. Лук. 15; 10.

IV.

Церковь „апостольская“ ведетъ свое начало и во всемъ порядокъ отъ св. Апостоловъ: Еф. 2; 20—21. 1 Кор. 14; 40 и 33.

V.

Отдѣляющіеся отъ Церкви, хотя вѣрятъ во Христа, но они враги Ему; ихъ ожидаетъ пошбель: Мѡ. 12; 30. 18; 17. 7; 22. Іуд. ст. 11, 16 и 19. 2 Петр. 2; 3.

ОБЪ ИСТИННОМЪ СВЯЩЕНСТВѢ ВЪ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.

„Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова, доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры“ (Ефес. 4; 11—12).

Церковь Христова есть хранительница истинной вѣры, христіанскаго благочестія и святыхъ таинствъ, въ которыхъ подается вѣрующимъ благодать Св. Духа для полученія вѣчной жизни. Для наученія людей вѣрѣ и благочестію и особенно для совершенія святыхъ таинствъ и богослуженія и поставлены Христомъ въ Его святой Церкви особые люди—пастыри ея. Такимъ образомъ, Церковь состоитъ изъ мірянъ и пастырей, поставляемыхъ на это высокое и святое служеніе чрезъ таинство священства.

Что же такое таинство священства?

Таинство священства это такое священное дѣйствіе, въ которомъ чрезъ епископское молитвенное руковозложеніе, преемственно идущее отъ св. Апостоловъ, подается избранному лицу „даръ Божій“ (2 Тим. 1; 6), то есть, благодать Св. Духа (Дѣян. 20; 28), дающая ему право и власть учить мірянъ истинамъ вѣры, управлять мірянами въ дѣлахъ вѣры и священнодѣйствовать, то есть совершать для нихъ богослуженіе и преподавать имъ спасительныя таинства.

Новозавѣтное священство имѣетъ три степени: епископы, пресвитеры и діаконы. Епископъ, какъ преемникъ всей полноты апостольской власти, совершаетъ всѣ таинства и рукополагаетъ пресвитеровъ и діаконъ; пресвитеръ совершаетъ всѣ таинства, кромѣ рукоположенія, а діаконъ только служитъ пресвитеру при совершеніи имъ таинствъ и богослуженія.

Истинное и законное священство должно вести свое начало отъ самихъ Апостоловъ. Священное рукоположеніе—не простой знакъ избранія или полномочія на служеніе, но чрезъ него подается „даръ Божій“ (2 Тим. 1; 6), подается Самъ Духъ Святой, дающій рукоположенному божественное право „пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ приобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Гдѣ нѣтъ законно рукоположеннаго, чрезъ преемственно идущее отъ Апостоловъ епископское руковозложеніе, священства, тамъ нѣтъ и Церкви Христовой, тамъ нѣтъ домостроителей таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1), нѣтъ благодати, а слѣдовательно и спасенія.

Сектантъ.

Объяненіе православнаго.

1) Не нужно въ Церкви никакого священства; „ибо мы имѣемъ не такого первосвященника, который не можетъ сострадать намъ въ немощахъ нашихъ, но Который, подобно намъ, искушенъ во всемъ, кромѣ грѣха“ (Евр. 4; 14 и 7; 26—28).

Не нужно намъ никакихъ пастырей-ходатаевъ за насъ предъ Богомъ, ибо „мы имѣемъ Ходатаю предъ Отцемъ, Іисуса Христа, Праведника“ (1 Иоан. 2; 1 еще: 1-Тим. 2; 5. Евр. 7; 24—25. 9; 15. 12; 24 и Рим. 8; 34).

2) На землѣ всѣ христіане равны, всѣ и священники: „вы—родъ избранный, царственное священство, народъ святой, люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать совершен-

1) То вѣрно, что единъ ходатай и посредникъ между Богомъ и *всѣмъ челоувѣчествомъ, всѣмъ міромъ* есть Христосъ, Сынъ Божій, „предавшій Себя для искупленія всѣхъ“ (1 Тим. 2; 6), „ибо нѣтъ другого имени подъ небомъ, даннаго челоувѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись“ (Дѣян. 4; 12), почему Онъ ходатайствуетъ за насъ одесную Бога *на небѣ* (Рим. 8; 34); *на небѣ же* и „Самъ Духъ ходатайствуетъ за насъ воздыханіями неизреченными“ (Рим. 8; 26—27), *а на землѣ* ходатайствуютъ предъ Богомъ другъ за друга люди, ибо всякая молитва къ Богу одного христіанина за другого и есть ходатайство, а апостоль Іаковъ говоритъ: „молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться: много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16).

Апостоль Павелъ просилъ христіанъ молиться за него Богу, „чтобы избавиться ему отъ невѣрующихъ въ Іудеѣ“ (Рим. 15; 30—31); и получивъ избавленіе отъ „близкой смерти“, приписываетъ это молитвенному ходатайству за него предъ Богомъ христіанъ, когда пишетъ, что онъ надѣется, что Господь и еще его избавитъ, „при содѣйствіи и *вашей молитвѣ* за насъ, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили за насъ“ (2 Кор. 1; 8—11. 1 Θεс. 5; 25. 2 Θεс. 3; 1—3. Евр. 13; 18).

Итакъ, Христосъ—единъ Ходатай за весь міръ, а всѣ люди предъ Нимъ—ходатаи другъ за друга. Тѣмъ болѣе пастыри Церкви могутъ и должны быть ходатаями предъ Христомъ за ввѣренныхъ ихъ пастырству людей.

2) И въ Ветхомъ Завѣтѣ весь Израиль назывался „царствомъ священниковъ“: „вы будете у Меня царствомъ священниковъ и народомъ святымъ“ (Исх. 19; 6). Однако не каждый израильтянинъ былъ въ буквальномъ смыслѣ священникомъ, а избирались на священническое служеніе „изъ среды сыновъ Израиля“ немногія лица, взятые изъ одного лишь колѣна Левіина (Исх. 28 и 29 главы); если же къ священнослуженію присту-

ства. Призвавшаго васъ изъ тьмы въ чудный Свой свѣтъ" (1 Петр. 2; 9 и Откр. 1; 6. 5; 10).

паль кто-либо посторонній, не посвященный на это служеніе, то предавался смерти (Числ. 3; 10 гл. 16-я и 18; 7 и др.). Такъ и въ Новомъ Завѣтѣ „никто самъ собою не пріемлетъ сей чести (священства), но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ". (Евр. 5; 4).

Если священниковъ не нужно въ Церкви потому, что христіане называются „священниками", то не нужно и царей, ибо христіане именуются въ Писаніи (Откр. 1; 6 и 5; 10) и „царями". А между тѣмъ въ той же второй главѣ перваго посланія апостоль Петръ учить: „Бога бойтесь, царя чтите" (2; 17), а въ пятой главѣ пишетъ христіанамъ: *пастырей* вашихъ умоляю я „сопастырь и свидѣтель страданій Христовыхъ"... (5; 1) и апостоль Павелъ учить, что Самъ Христосъ „поставилъ иныхъ *пастырями* и учителями" (Еф. 4; 11—12). Если каждый сектантъ „священникъ" и служитель алтаря, то гдѣ же алтарь его, и если онъ „царь" на землѣ, то гдѣ принадлежащее ему царство?

Очевидно, христіане называются „царями" и „священниками" не въ прямомъ, буквальномъ смыслѣ, а въ духовномъ, какъ люди, освященные въ святыхъ таинствахъ Церкви, какъ люди, избранные въ удѣлъ Божій, царствующие надъ своими грѣхами и приносящіе души и тѣла свои „въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумаго служенія" (Рим. 12; 1); „приносящіе Богу жертву хвалы, то есть, плодъ устъ, прославляющихъ имя Его... благотворенія и общительности, ибо таковыя жертвы благоугодны Богу" (Евр. 13; 15—16).

Въ Христовой Церкви должно быть и Христово священство, притомъ—священство „непреходящее", т. е. вѣчное, какъ вѣчна и сама Церковь: „Сей (т. е. Христосъ), какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее" (Евр. 7; 24).

3) Въ Церкви не должно быть пастырей и пасомыхъ: въ ней всѣ равны, въ ней нѣтъ уже іудея, ни язычника, нѣтъ раба, ни свободнаго;

3) Здѣсь говорится не о равенствѣ въ Церкви членовъ ея по ихъ положенію, а о безразличіи въ дѣлѣ спасенія національности (народности), происхожденія и пола. Посланіе къ Галатамъ написано противъ христіанъ изъ іудеевъ, гордившихся предъ христіанами изъ язычниковъ своимъ происхожденіемъ отъ самого Авраама. Апостоль и го-

нѣтъ мужскаго пола, ни женскаго: ибо всѣ вы одно во Христѣ Исусѣ“ (Гал. 3; 28).

(34) Право учительства вѣрѣ имѣеть всякій, а не одни только священники: „При семъ Іоаннъ сказалъ: Учителы! мы видѣли человека, который именемъ Твоимъ изгоняетъ бѣсовъ, а не ходитъ за нами; и запретили ему, потому что не ходитъ за нами. Исусъ сказалъ: не запрещайте ему, ибо никто, сотворившій чудо именемъ Моимъ, не можетъ скорѣе злословить Меня, ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ“ (Мр. 9; 38—40).

говорить, что царство небесное открыто для всѣхъ, будетъ ли то іудей или эллинъ, рабъ или свободный и т.п.

Положеніе же членовъ Церкви въ дѣлѣ ученія, священнодѣйствія и управленія ею не одинаково: есть наставники и наставляемые (Евр. 13; 7), есть учителя и учащіеся (Рим. 12; 7—8), есть пастыри и пасомые, которые должны „повиноваться пастырямъ“ (1 Петр. 5; 5). Въ этомъ отношеніи есть различіе даже между мужскимъ поломъ и женскимъ: „жены ваши въ Церквахъ да молчатъ, ибо не позволено имъ говорить, а быть въ подчиненіи, какъ и законъ говоритъ. Если же онѣ хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ о томъ дома у мужей, ибо неприлично женѣ говорить въ церкви“ (1 Кор. 14; 34—35).

4) Приведенное мѣсто св. Писанія говоритъ не о дарѣ учительства, а о дарѣ чудесъ. Оба эти дары ясно различаются въ словѣ Божіемъ: „Одному дается Духомъ слово мудрости, *другому слово знанія*, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному дары исцѣленій, тѣмъ же Духомъ; *иному чудотворенія*; иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному разные языки, иному истолкованіе языковъ... Всѣ ли Апостолы? Всѣ ли пророки? *Всѣ ли учителя?* Всѣ ли *чудотворцы?*“ (1 Кор. 12; 8—10, 29).

Очевидно, человекъ, изгонявшій бѣсовъ именемъ Христа, хотя и не ходилъ съ Апостолами, но искренно вѣрилъ въ Спасителя и признавалъ пастырское достоинство Его учениковъ (ст 40), за что и получилъ даръ чудесъ, котораго наши сектанты конечно не имѣютъ, какъ не имѣли его и невѣровавшіе во Христа сыны первосвященника Скевы, которые тоже захотѣли изгнать злаго духа именемъ Христа, „Но злой духъ сказалъ въ отвѣтъ: Исуса знаю, и Павелъ мнѣ извѣстенъ, а вы кто? И бросился на нихъ человекъ, въ которомъ былъ злой духъ, и, одолѣвъ ихъ, взялъ надъ ними такую силу, что они нагіе и избитые выбѣжали изъ того дома“ (Дѣян. 19; 13—15).

Кромѣ того указанное сектантами мѣсто св. Писанія не можетъ говорить о независимости мірянъ въ дѣлѣ церковнаго учительства отъ священниковъ по той простой причинѣ, что во время проис-

5) Не нужно особыхъ пастырей для на ученія: вѣрую-щихъ: каждый можетъ назидать себя и другихъ: „когда вы, сходитесь, или у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть поученіе, есть языкъ, есть откровенія, есть истолкованіе, — все сіе да будетъ къ назиданію“ (1 Кор. 14: 26). „Наставляйте другъ друга каждый день“ (Евр. 3; 13. Еф. 5; 18—19. и Кол. 3; 16).

ходившаго разговора Христа съ учениками о чело-вѣкѣ, изгонявшемъ бѣсовъ—новозавѣтнаго священства еще и не существовало на землѣ, такъ какъ оно установлено было только послѣ воскресенія Христа.

5) Въ приведенномъ мѣстѣ посланія къ Корин-еянамъ ап. Павелъ говоритъ не о церковномъ учительствѣ, а объ особыхъ, чрезвычайныхъ дарахъ, существовавшихъ лишь на первыхъ порахъ въ Церкви Христовой,—о дарахъ языковъ, откровенія и истолкованія пророчествъ. Эти дары получали не только св. Апостолы, а и нѣкоторые изъ вѣрующихъ (Дѣян. 10; 44—46 и 11; 28. 1 Кор. 14 гл.). Особенно обильно стали проявляться эти дары у коринескихъ христіанъ, которые стали злоупотреблять ими, говоря на незнакомыхъ языкахъ къ народу или пророчествуя разомъ по нѣсколько чело-вѣкѣ, чѣмъ производили безпорядокъ въ собраніяхъ. Апостолъ и говоритъ, чтобы имѣющіе чрезвычайные дары пользовались ими къ общему назиданію (ст. 26), а не къ разстройству слушающихъ, ибо въ Церкви „все должно быть благо-пристойно и чинно“ (ст. 40). Уже въ IV вѣкѣ, какъ свидѣтельствуеъ св. Іоаннъ Златоустъ, указанные дары прекратились въ Церкви, согласно предсказанію ап. Павла: „пророчества прекратятся и языки умолкнутъ“ (1 Кор. 13; 8 и 10. 34 бесѣда І. Злат. на 1 Кор. 13 гл. ст. 8).

Учить и вразумлять другъ друга христіане, конечно, могутъ, но только во всемъ согласно съ тѣмъ, чему и какъ учать поставленные въ Церкви „пастыри и учителя“ (Еф. 4; 11). Вотъ почему св. Апостолы и учать о нарочито поставленныхъ въ Церкви учителяхъ вѣры: „какъ призывать Того, въ Кого не увѣровали? какъ вѣровать въ Того, о комъ не слыхали? какъ слышать безъ проповѣдующаго? И какъ проповѣдывать, *если не будутъ посланы*“ (Рим. 10; 14—15). „И иныхъ Богъ поставилъ въ Церкви, во-первыхъ, Апостолами, во-вторыхъ, пророками, въ третьихъ, учителями... Всѣ ли апостолы? Всѣ ли пророки? Всѣ ли учителя?“ (1 Кор. 12; 28—29). „Братья мои! не мноіе дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осужденію“ (Іак. 3; 1).

6) И безъ епископскаго рукоположенія законнымъ пресвитеромъ можетъ быть тотъ, кого избралъ народъ и рукоположила община, какъ это было при избраніи ап. Матѳіа: „И поставили двоихъ: Іосифа, называемаго Варсавою, который прозванъ Іустомъ, и Матѳіа; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцевѣдецъ всѣхъ, покажи изъ сихъ двоихъ одного, котораго Ты избралъ принять жребій сего служенія и апостольства, отъ котораго отпалъ Іуда, чтобы идти въ свое мѣсто. И бросили о нихъ жребій и выпалъ жребій, Матѳію, и онъ сопричисленъ къ одиннадцати Апостоламъ“ (Дѣян. 1; 23—26).

7) И діаконовъ избрала и поставила на служеніе сама община: „Итакъ, братіе, сказали вѣрующимъ св. Апостолы; выберите изъ среды себя семь чловѣкъ извѣданныхъ, исполнен-

Такимъ образомъ, право учительства въ Церкви принадлежитъ не всѣмъ ея членамъ, а избраннымъ, на то поставленнымъ и посланнымъ лицамъ.

6) Приведенный примѣръ нисколько не оправдываетъ самочинное избраніе и рукоположеніе общиною сектантскихъ пресвитеровъ. Во-первыхъ, избраніе Матѳіа на апостольское служеніе совершено не мірянами, а самими Апостолами; получившими на это власть отъ Самого Христа. Такой власти никому изъ сектантовъ никогда Христосъ не давалъ; они сами подобно Корею, Давану и Авирону, незаконно похитили эту власть (Числ. 16 гл.).

Во-вторыхъ, самое избраніе Матѳіа совершено собственно не Апостолами, а Самимъ Богомъ: „покажи изъ сихъ двоихъ одного, котораго Ты избралъ“.

Въ третьихъ, при поставленіи Матѳіа на апостольское служеніе вовсе не было рукоположенія, а былъ брошень жребій на того, кто уже раньше былъ избранъ Христомъ и поставленъ въ число 70 Апостоловъ; послѣ жребія онъ только перечисленъ изъ 70-ти въ число 12 Апостоловъ, получивъ потомъ въ день Пятидесятницы вмѣстѣ съ другими Апостолами видимо сошедшаго на нихъ Св. Духа. Сектантскіе же „пресвитеры“ въ числѣ 70 Апостоловъ не были, Господь по жребію ихъ не избиралъ и видимо, какъ въ день Пятидесятницы (Дѣян. 2; 3), Св. Духа на нихъ не посылалъ.

7) Относительно избранія первыхъ діаконовъ нужно, во-первыхъ, замѣтить, что община избрала ихъ не по своему желанію и почину, а по желанію и предложенію Апостоловъ (ст. 2). Если бы послѣдніе не пожелали и не предложили общинѣ избрать діаконовъ, то никто ихъ и не избралъ бы.

Во-вторыхъ, самое рукоположеніе избранныхъ во діаконы совершено было не кѣмъ-либо изъ

ныхъ Святаго Духа и мудрости: ихъ поставимъ на эту службу; а мы постоянно пребудемъ въ молитвѣ и служеніи слова. И угодно было это предложеніе всему собранію; и избрали Стефана, мужа исполненнаго вѣры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Ахтіохійца, обращеннаго изъ язычниковъ; ихъ поставили предъ Апостолами, и сіи, помолившись, возложили на нихъ руки" (Дѣян. 6; 3—6).

8) Епископъ долженъ быть непороченъ, одной жены мужъ, трезвъ, цѣлоуменъ, благочиненъ, страннолюбивъ, учителенъ, хорошо управляющій домомъ своимъ, дѣтей содержащій въ послушаніи, со всякою честностью, ибо кто не умѣетъ управлять собственнымъ домомъ, тотъ будетъ ли пещись о Церкви Божіей? (1 Тим. 3; 1—5. Тит. 1; 6). Епископы должны быть женатые, а

общины избравшихъ ихъ христіанъ, а самими Апостолами, ибо никто изъ мірянъ не имѣлъ права даже во діаконы рукополагать: „изберите... ихъ поставимъ (то есть мы, Апостолы) на эту службу... ихъ поставили предъ Апостолами, и сіи помолившись, возложили на нихъ руки" (Дѣян. 6; 6).

Что же касается высшей степени священства—епископовъ и пресвитеровъ, то мы нигдѣ въ Писаніи не видимъ, чтобы ихъ избирала община, а видимъ, что ихъ избирали и рукополагали сами Апостолы (Дѣян. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 2 Тим. 1; 6), передавшіе потомъ право избирать и рукополагать пресвитеровъ епископамъ, какъ своимъ преемникамъ (1 Тим. 6; 22. Тит. 1; 5).

Такимъ образомъ, самовольное избраніе и рукоположеніе сектантами ихъ лжедіаконовъ и лжепресвитеровъ не оправдывается словомъ Божиимъ, а осуждается.

8) Слова „одной жены мужъ“, конечно, говорятъ не о томъ, что у епископа должна быть одна только жена, ибо многоженство вообще въ христіанствѣ не допускается. Не означаютъ эти слова и того, что епископъ непременно долженъ быть женатымъ, ибо и Христосъ (Мѡ. 19; 12) и самъ ап. Павелъ ставятъ дѣвство выше брака. Ап. Павелъ не былъ женатъ и говорилъ: „желаю, чтобы всѣ люди были, какъ и я, но каждый имѣетъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ такъ, другой иначе. Безбрачнымъ же и вдовамъ говорю, хорошо имъ оставаться, какъ я" (1 Кор. 7; 7—8).

Будучи самъ неженатый, ставившій дѣвство выше брака (ст. 37—38), ап. Павелъ не могъ требовать отъ епископовъ, чтобы они непременно были женаты и имѣли дѣтей. Очевидно, что слова: „епископъ долженъ быть одной жены мужъ“ означаютъ то, что епископъ можетъ быть только одинъ разъ женатъ и по смерти жены не долженъ вступать во второй бракъ, какъ и то,

ваши архіереи—монахи.

9) Мы не признаемъ вашихъ пастырей; ибо истинный пастырь долженъ быть непороченъ, какъ Божій домостроитель, не дерзокъ, не гнѣвливъ, не пьяница, не убійца, не корыстолюбивъ, но страннолюбивъ, любящій добро, цѣломудренъ, справедливъ, благочестивъ, воздерженъ, держащійся истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ былъ силенъ и наставлять въ здоровомъ ученіи, и противящихся обличать (Тит. 1; 7—9 и 1 Тим. 3; 3—13). А ваши пастыри подвержены всякимъ порокамъ.

что вторично женатый не можетъ быть епископомъ.

9) Несправедливо, на основаніи отдѣльныхъ случаевъ, огульно приписывать порочность цѣлому сословію людей. Вѣдь пастыри не съ неба намъ посылаются, а избираются изъ подобныхъ намъ людей, облеченныхъ плотію, а потому и подверженныхъ грѣхамъ. Одинъ Богъ безъ грѣха (Откр. 15; 4. Евр. 4; 15).

Въ приведенномъ мѣстѣ изъ посланія ап. Павла къ Титу изображенъ идеаль (образецъ) пастыря, но вполне обладать всѣми указанными качествами ни одинъ человѣкъ не можетъ: если не въ одномъ, то въ другомъ онъ будетъ виновенъ. Сказано вѣдь и такъ: „Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный“ (Мѣ. 5; 48); или: „по примѣру призвавшаго васъ Святаго и сами будьте святы во всѣхъ поступкахъ“ (1 Петр. 1; 15). Но кто же изъ людей можетъ сказать о себѣ, что онъ „совершенъ какъ Отецъ Небесный“, и „святъ во всѣхъ поступкахъ“? Никто, развѣ только человѣкъ самообольщенный (1 Иоан. 1; 8).

Во всѣхъ людяхъ, слѣдовательно, и въ пастыряхъ мы можемъ найти тотъ или иной недостатокъ. Однако въ дѣлахъ вѣры мы должны повиноваться и худымъ пастырямъ, ибо они носятъ благодать священства, „въ глинянныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7. 3; 5. 1. Кор. 2; 5), ибо „сила Божія совершается и въ немощи“ (2 Кор. 12; 9).

Иуда былъ не только предатель, а и воръ (Іоан. 12; 6), Самъ Христосъ назвалъ его „сыномъ погибели“ (Іоан. 17; 12), даже „діаволомъ“ (Іоан. 6; 70), однако и онъ былъ сопричисленъ къ Апостоламъ и „получилъ жребій служенія сего“ (Дѣян. 1; 17 и 25); какъ и другіе Апостолы, и Іуда получилъ право учить, врачевать болѣзни и совершать великія чудеса (Мѣ. 10; 1, 6—8); и ему, какъ и другимъ Апостоламъ, сказалъ Христосъ: „А если кто не приметъ васъ (и Іуду, очевидно), и не послушаетъ словъ вашихъ (и словъ Іуды, конечно), то, выходя изъ дома или города

того, отрясите прахъ отъ ногъ своихъ. „Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ Содомской и Гоморрской въ день суда, нежели городу тому“ (ст. 14—15 см. Іоан. 13; 20).

Книжники и фарисеи не только противились ученію Христа, но преслѣдовали и искали убить Его, но Онъ, велѣвъ Своимъ ученикамъ не поступать по дѣламъ ихъ, въ то же время сказалъ: „все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте“ (Мѡ. 23; 3).

Первосвященникъ Каіафа не вѣрилъ въ Спасителя и предалъ Его на смерть, однако не лишень былъ „дара Божія“, въ силу котораго предсказалъ, что Христосъ умереть за людей. „Сіе же, замѣчаетъ Евангелистъ, онъ сказалъ не отъ себя, но будучи на тотъ годъ первосвященникомъ предсказалъ, что Іисусъ умереть за народъ“ (Іоан. 11; 50—51).

Когда первосвященникъ Ананія приказалъ бить ап. Павла, онъ обвинилъ его въ несправедливости и назвалъ „стѣною подбѣленною“. Предстоящіе же сказали: „первосвященника Божія поносишь?“ Павелъ сказалъ: „я не зналъ, братія, что онъ первосвященникъ, ибо написано: начальствующаго въ народѣ твоёмъ не злословь“ (Дѣян. 23; 5. Исх. 22; 28).

Изъ представленныхъ примѣровъ ясно видно, что въ дѣлахъ вѣры мы должны повиноваться и недостойнымъ пастырямъ, даже такимъ, какъ Анна и Каіафа, даже такимъ, какъ Іуда, если только они законно поставлены, ибо въ каждомъ пастырѣ мы должны чтить не столько человѣка, сколько данный ему чрезъ рукоположеніе „даръ Божій“, который можетъ отнять у него только тотъ, кто далъ его, то есть епископъ, имѣющій одинъ право суда надъ пресвитеромъ (1 Тим. 5; 19).

10) Мы не признаемъ вашихъ священниковъ, ибо Самъ Христосъ обличаетъ ихъ за ихъ пороки: а) „На Моисеевомъ сѣдалищѣ

10) а) Говорить, что здѣсь Христосъ обличаетъ новозавѣтныхъ священниковъ, это значитъ, обнаруживать предъ всѣми свое невѣжество. Развѣ могъ Христосъ обличать за худыя дѣла новозавѣтныхъ священниковъ, когда во время жизни Христа на землѣ ихъ еще и не было, ибо Христово священство появилось только послѣ воскре-

сѣли книжники и фарисеи. И такъ все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте, по дѣламъ же ихъ не поступайте, ибо они говорятъ и не дѣлаютъ. Связываютъ бремена тяжелыя и неудобноносимыя и возлагаютъ на плеча людемъ, сами не хотятъ и перстомъ двинуть ихъ" (Мѡ. 23; 1—4).

б) „Всѣ же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди; расширяютъ хранилища свои и увеличиваютъ воскрилія одеждъ своихъ" (ст. 5), т. е. расширяютъ карманы для денегъ, и для роскоши носятъ широкіе рукава.

сенія Христа, точнѣе — въ день Пятидесятницы? Какъ можно обличать еще не существующаго на свѣтѣ челоуѣка?

Обличенія Христа, изложенныя въ 23 главѣ ев. Матѣея не относятся не только къ новозавѣтному, а и ветхозавѣтному священству: ими обличаются міряне—книжники-талмудисты и фарисеи-еретики (Дѣян. 15; 5), сѣвшіе на Моисеевомъ сѣдалищѣ, то есть самовольно присвоившіе себѣ право учительства, подобно вожакамъ нашихъ еретиковъ-сектантовъ, а учить народъ вѣрѣ священники не только имѣли право, но и обязаны были: (Мал. 2; 7. Іез. 44; 23 и др.).

б) Подъ „хранилищами" разумѣются кожаныя коробочки, или мѣшочки, внутри которыхъ находятся кожаные же листики съ написанными на нихъ словами закона Моисеева. Первые и теперь во время молитвы евреи надѣваютъ на лобъ, а вторые наматываютъ на лѣвую руку, согласно ветхому закону: „И да будутъ слова сіи, которыя Я заповѣдаю тебѣ сегодня, въ сердцѣ твоёмъ и въ душѣ твоей... И навяжи и въ знакъ на руку твою, и да будутъ они повязкою надъ глазами твоими" (Втор. 6; 6—8 и 11; 18. Исх. 13; 9).

Подъ „воскриліями" же одеждъ нужно разумѣть тѣ разноцвѣтные шнуры съ кистями, которые и теперь евреи носятъ, пришивая ихъ обыкновенно къ жилету, на основаніи словъ Моисея: „Объяви сынамъ Израилевымъ и скажи имъ, чтобы они дѣлали себѣ кисти на краяхъ одеждъ своихъ въ роды ихъ, и въ кисти, которыя на краяхъ, вставляли нити изъ голубой шерсти. И будутъ онѣ въ кистяхъ у васъ для того, чтобы вы, смотря на нихъ, вспоминали всѣ заповѣди Господни и исполняли ихъ" (Чис. 15; 38—39).

Фарисеи, чтобы показать народу, что они—люди очень набожные, изъ тщеславія расширяли привязываемыя на лбу и наматываемыя на руку „хранилища" и увеличивали длину пришиваемыхъ

в) Также любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и предсѣданія въ синагогахъ, и привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ, чтобы люди звали ихъ: учитель! учитель! (ст. 6—7).

г) „А вы не называйтесь учителями, ибо одинъ у васъ Учитель — Христосъ, всѣ же вы братья; и отцемъ себѣ не называйте никого на землѣ, ибо одинъ у васъ Отецъ, Который на небесахъ; и не называйтесь наставниками, ибо одинъ у васъ Наставникъ — Христосъ“ (ст. 8—10). А вы, вопреки словамъ Христа, называете своихъ священниковъ „учителями“, „отцами“ и „наставниками“.

„къ краямъ одеждъ“ „воскрилій“, за что и были обличаемы Христомъ. Сектантамъ нужно помнить, что и Самъ Христосъ носилъ длинную одежду, называвшуюся „хитонъ“ (Іоан. 19; 23. См. Исх. 28; 4).

в) У евреевъ во время пира, званнаго обѣда или вечера участники трапезы не сидѣли, какъ у насъ, а возлежали за столомъ, то есть ѣли полулежа (см. Мѡ. 9; 10. 14; 9. Лук. 22; 14), какъ возлежалъ и Христосъ во время тайной вечери съ Апостолами: „когда же насталь вечеръ, Онъ возлегъ съ учениками Своими, и когда они ѣли, сказалъ: истинно говорю вамъ, что одинъ изъ васъ предасть Меня“ (Мѡ. 26; 20—21).

Наши же священники за трапезой сидятъ, а не возлежать, а въ синагогахъ не предсѣдаютъ, ибо туда имъ нечего ходить и нечего имъ тамъ дѣлать.

г) Св. Апостолы безконечно лучше понимали и исполняли ученіе Христа, чѣмъ наши сектанты, однако мы видимъ, что они и себя и другихъ называютъ „учителями“.

„Иныхъ Богъ поставилъ въ Церкви, во-первыхъ, Апостолами, во-вторыхъ, пророками, въ третьихъ, „учителями“. Всѣ ли Апостолы? всѣ ли пророки? всѣ ли учителя?“ (1 Кор. 12; 28—29. Еф. 4; 11).

„По данной намъ благодати, имѣемъ различныя дарованія: то имѣешь ли пророчество, пророчествуй по мѣрѣ вѣры; имѣешь ли служеніе, пребывай въ служеніи, учитель ли — въ ученіи“ (Рим. 12; 6—7).

„Братія мои! не многіе дѣлайтесь учителями“ (Іак. 3; 1).

„Я поставленъ проповѣдникомъ и Апостоломъ и учителемъ язычниковъ“ (2 Тим. 1; 11 и 1 Тим. 2; 7).

Св. Апостолы называли другихъ и себя и „отцами“.

„Авраамъ есть отецъ всѣмъ намъ“ (Рим. 4; 16).

„Отцы, не раздражайте дѣтей вашихъ, дабы они не унывали“ (Кол. 3; 21).

„Но онъ (Стефанъ) сказалъ: мужи, братья и отцы! послушайте“ (Дѣян. 7; 2).

„*Дѣти мои!* сіе пишу вамъ, чтобы вы не согрѣшали“ (1 Іоан. 2; 1 и еще 2; 18. Гал. 4; 19).

„Ибо хотя у васъ тысячи *наставниковъ во Христа*, но немного *отцевъ*: я родилъ васъ во Христа Іисуса благовѣствованіемъ“ (1 Кор. 4; 15).

„Пишу вамъ, *дѣти*, потому что прощены вамъ грѣхи ради имени Его. Пишу вамъ, *отцы*, потому что вы познали Сущаго отъ начала“ (1 Іоан. 2; 12—14).

Называли св. Апостолы другихъ и „*наставниками*“: „Поминайте *наставниковъ* вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7).

„Повинуйтесь *наставникамъ* вашимъ и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, чтобы они дѣлали сіе съ радостію, а не воздыхая, ибо это для васъ не полезно“ (ст. 17).“

Называя себя и другихъ „учителями“, „отцами и „наставниками“, св. Апостолы не могли противорѣчить Христу. Очевидно, что Христосъ запрещаетъ здѣсь называться упомянутыми именами *по тщеславію и гордости*, которыя такъ были свойственны книжникамъ и фарисеямъ.

Наши же пастыри справедливо называются „учителями“, ибо учатъ народъ вѣрѣ Христовой; называются „отцами“, ибо духовно рождаютъ дѣтей благовѣствованіемъ и благодатью Св. Духа въ совершаемыхъ ими св. таинствахъ; именуются „наставниками“, ибо наставляютъ вѣрующихъ на добрыя дѣла.

Вообще, повторяемъ, вся обличительная рѣчь Христа, изложенная въ 23 гл. Матѳея, не можетъ относиться не только къ новозавѣтнымъ священникамъ, *которыхъ тогда еще и не было*, но и къ ветхозавѣтнымъ, что подтверждается хотя бы слѣдующими словами Христа: „Горе вамъ, книжники и фарисеи, что даете десятину съ мяты, аниса и тмина и оставляете важнѣйшее въ законѣ: судъ, милость и вѣру; сіе надлежало дѣлать и того не оставлять“ (ст. 23). Изъ Св. Писанія извѣстно, что ветхозавѣтные священники никогда и никому не

давали десятой части дохода отъ своихъ произведений, а, напротивъ,—сами получали десятину всего отъ народа, ибо „получающіе священство изъ сыновъ Левіиныхъ имѣютъ заповѣдь — брать по закону десятину съ народа, то есть, со своихъ братьевъ, хотя и сіи произошли отъ чреслъ Авраамовыхъ“ (Евр. 7; 5. Вт. 12; 18—19. 18; 1).

Ясно, что обличенія Христа въ его рѣчи къ фарисеямъ и книжникамъ относились не къ священникамъ, а къ мірянамъ, подобно нашимъ сектантамъ, незаконно присвоившимъ себѣ власть учительства.

11) Христось запрети́лъ Апостоламъ брать что либо за труды, а ваши пастыри учать, совершають требы и даже таинства только за плату: а) Посылая Апостоловъ на проповѣдь, Христось сказалъ имъ: „Больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте. Даромъ получили, даромъ и давайте“ (Мѡ. 10; 8).

б) „Не берите съ собою ни золота, ни серебра, ни мѣди въ поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни посоха, ибо трудящійся достоинъ пропитанія“ (ст. 9—10 и Лук. 10; 4).

11 а) Прежде всего нужно замѣтить, что Самъ Христось и Апостолы, „оставившіе все, чтобы послѣдовать за Нимъ“ (Мѡ. 19; 27), питались и содержались на счетъ увѣровавшихъ во Христа, „которые служили Ему *имѣніемъ своимъ*“ (Лук. 8; 2—3). „Иуда имѣлъ при себѣ денежный ящикъ и носилъ, что туда опускали“ для содержанія Христа и Его учениковъ увѣровавшіе въ Него. (Іоан. 12; 6. срав. 13; 29). Слова Христа: „даромъ получили, даромъ и давайте“ говорятъ не о даровомъ совершенно трудѣ Апостоловъ, которые будто не должны были брать ничего у вѣрующихъ для своихъ нуждъ, а говорятъ о томъ, что Апостолы, получивъ даромъ даръ чудесъ и исцѣленій, должны совершать ихъ даромъ, а не за плату, какъ въ томъ напр., случаѣ, когда хотѣлъ пріобрѣсти эту власть за деньги Симонъ Волхвъ, „чтобы тотъ, на кого онъ возложить руки, получалъ Духа Святаго“ (Дѣян. 8; 18—24. См. Мар. 1; 44 и Лев. 14; 13. Мѡ. 23; 23).

б) Почему Христось запретилъ ученикамъ брать съ собою въ дорогу золото, лишнюю одежду, обувь и проч.? Очень просто,—потому, что „трудящійся достоинъ пропитанія“. Поэтому Спаситель и говоритъ далѣе Апостоламъ: „въ домъ же томъ (куда они прійдутъ съ проповѣдью) оставайтесь, ѣшьте и пейте, что у нихъ есть, ибо трудящійся достоинъ награды за трудъ свой“ (Лук. 10; 7 и 1 Тим. 5; 18). Такимъ образомъ Апостолы не даромъ трудились, а получали все необходимое отъ тѣхъ, кому проповѣдывали Евангеліе.

в) Апостолы^{от} за свой трудъ не брали ничего, а трудились даромъ: „Вотъ въ третій разъ я готовъ идти къ вамъ, и не буду отягощать васъ, ибо я ищу не вашего; а васъ“ (2 Кор. 12; 14). „Мы ни у кого не ѣли хлѣба даромъ, но занимались трудомъ и работою ночь и день, чтобы не обременить кого изъ васъ“ (2 Тес. 3; 8 и 1 Тес. 2; 9).

г) Апостолы^{от} запретили пастырямъ брать за труды отъ вѣрующихъ: „Пасите Божіе стадо; какое у васъ; надзирая за нимъ непри-
нужденно, но охотно (и богоугодно), не

Впослѣдствіи, предъ Своими страданіями, Спаситель, предсказывая Апостоламъ великія затрудненія и лишенія во время будущей ихъ проповѣди, сказалъ имъ иное: „Когда Я посылалъ васъ безъ мѣшка и безъ сумы и безъ обуви, имѣли ли вы въ чемъ недостатокъ? Они отвѣчали: ни въ чемъ. Тогда Онъ сказалъ имъ: но теперь, кто имѣетъ мѣшокъ, возьми его, также и суму, а у кого нѣтъ, продай одежду и купи мечъ“ (Лук. 22; 35—36).

в) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что какія-нибудь особыя причины, напримѣръ, бѣдность или нареканія Тессалоникійцевъ и Коринѣянъ, побудили ап. Павла ничѣмъ не пользоваться отъ нихъ для своихъ нуждъ, „дабы не поставить какой-либо преграды благовѣствованію Христову“ среди нихъ (1 Кор. 9; 12). Но проповѣдуя въ другихъ церк-
вахъ, онъ не только жилъ на ихъ средства, но получалъ отъ нихъ во время проповѣди у Тессалоникійцевъ и Коринѣянъ все необходимое, даже съ излишкомъ.

„Я весьма обрадовался въ Господѣ, что вы уже вновь начали заботиться обо мнѣ... Вы знаете, Филиппійцы, что въ началѣ благовѣствованія, когда я вышелъ изъ Македоніи, ни одна церковь не оказала мнѣ участія подаваніемъ и принятіемъ кромѣ васъ. Вы и въ Тессалонику и разъ и два присылали мнѣ на нужды... Я получилъ *все и избыточествую*“ (Филип. 4; 10—18).

А Коринѣянамъ ап. Павелъ пишетъ: „Другимъ церквамъ я *причинялъ издержки, получая отъ нихъ содержаніе* для служенія вамъ; и, будучи у васъ, хотя терпѣлъ недостатокъ, никому не докучалъ, ибо недостатокъ мой *восполнили братія*, пришедшіе изъ Македоніи“ (2 Кор. 11; 8—9).

г) Здѣсь вовсе нѣтъ запрещенія пастырямъ брать вознагражденіе за труды свои отъ пасомыхъ, а запрещается только „гнусная корысть“, то есть вымогательство изъ за любостыжанія,—порокъ осуждаемый словомъ Божіимъ во всякомъ христіанинѣ: (Тит. 1; 11. 1 Тес. 4; 6 и др.).

для гнусной корысти, но изъ усердія“ (1. Пет. 5; 2).

12) Ваши священники носятъ длинную одежду, а Христосъ предостерегалъ учениковъ Своихъ: „берегитесь книжниковъ, любящихъ ходить въ длинныхъ одеждахъ“ (Мар. 12; 38).

13) Ваши священники носятъ длинные волосы, а нѣкоторые молятся съ покрытыми головами, въ то время какъ ап. Павелъ учитъ: „Всякій мужъ, молящійся или пророчествующій съ покрытою головою, постыжаетъ главу свою.“ И такъ мужъ не долженъ покрывать голову, потому что онъ есть образъ и слава Божія, а жена есть слава мужа. Не сама ли природа учитъ васъ

12) Если-бы здѣсь обличались священники за ношеніе длинныхъ одеждъ, то такъ было бы и сказано: „берегитесь священниковъ“, а то рѣчь идетъ о книжникахъ и еретикахъ фарисеяхъ, носившихъ изъ тщеславія длинныя одежды.

Всякому извѣстно, что наши пастыри носятъ неудобныя для нихъ длинныя одежды не по тщеславію, а потому, что такая для нихъ установлена форма въ Россіи. За-границей русскіе священники носятъ и короткую одежду. Вѣдь длинную одежду носятъ многіе великороссы, казаки, а зимою почти всѣ русскіе люди, въ томъ числѣ и сектанты; неужели поэтому ихъ всѣхъ нужно беречься? Дѣло не въ одеждѣ челоуѣка, а въ душѣ его.

Замѣтимъ, наконѣцъ, что длинную одежду носили пророки, каковой, наприм., была *милотъ* Иліи, а потомъ Елисея (4 Цар. 2; 8—13). Да и самъ Христосъ носилъ длинную одежду, такъ называемый, *хитонъ*, изъ-за обладанія которымъ воины подняли споръ (Іоан. 19; 23—24).

13) Изъ внимательнаго чтенія всей одиннадцатой главы перваго посланія къ Коринѣянамъ видно, что запрещеніе молиться съ покрытою головою и носить длинные волосы относится не къ пастырямъ Церкви, а къ мірянамъ. Въ Коринеской церкви вошло въ обычай, что женщины, какъ у язычниковъ при ихъ моленіяхъ, начали являться въ церковныя собранія съ открытыми головами, а мужчины съ покрытыми, какъ у язычниковъ и іудеевъ. Св. Апостоль, желая уничтожить языческо-іудейскій обычай, „предлагаетъ“ мужчинамъ молиться съ открытыми, а женщинамъ съ покрытыми головами.

О священникахъ же здѣсь не говорится ни слова, ибо по закону, установленному самимъ Богомъ, ветхозавѣтные первосвященники и священники молились въ кидарахъ (то же, что митры) и въ головныхъ повязкахъ (Исх. 28; 4, 40) „для славы и благолѣпія“ (Лев. 8; 9, 13). Пророкъ Захарія возложилъ золотой вѣнецъ на голову великаго іерея, Іисуса сына Іеседекова (Зах. 6; 11); и даже

что если мужъ раститъ волосы, то это безчестіе для него" (1 Кор. 11; 4, 7, 14).

на небѣ св. Іоаннъ видѣлъ старцевъ, славящихъ Господа, „которые облечены были въ бѣлыя одежды и имѣли на головахъ своихъ золотыя вѣнцы" (Откр. 4; 4).

Что касается ношенія священниками длинныхъ волосъ, то въ этомъ обычаѣ они подражаютъ назореймъ, какъ люди, подобно имъ, посвятившіе себя на служеніе Богу (Чис. 6; 5. Суд. 13; 5). Самъ Христосъ, какъ Назорей (Дѣян. 22; 8), носилъ длинные волосы, что подтверждается не только исторіею, но и изображеніями Христа, сохранившимися и найденными въ древнихъ христіанскихъ катакомбахъ, или подземныхъ кладбищахъ, гдѣ, гонимые язычниками, христіане хоронили тѣла мучениковъ и совершали тайное богослуженіе*).

Несомнѣнно, и ап. Павелъ носилъ длинные волосы, которые однажды „остригъ" въ Кенхреяхъ „по обѣту" (Дѣян. 18; 18). Есть указаніе, что и нѣкоторые христіане, очевидно, по обѣту носили длинные волосы (Дѣян. 21; 24).

Нося длинные волосы, служители Церкви Христовой подражаютъ назореймъ, Христу и апостолу Павлу.

14) Мы не знаемъ вашихъ священниковъ, ибо они такіе, которыхъ молитвы, жертвы и служеніе Богу не угодны: „Если бы Онъ оставался на землѣ, то не былъ бы и священникомъ, потому что здѣсь такіе священники, которые по закону приносятъ дары, которые служатъ образу и тѣни небеснаго" (Евр. 8; 4—5).

14) Нужно читать 5-й стихъ приводимаго мѣста до конца тогда будетъ понятно, что слова: „здѣсь такіе священники"... относятся не къ нашимъ, новозавѣтнымъ священникамъ, а къ ветхозавѣтнымъ, которые служили и приносили дары „по закону", т. е. по закону Моисееву, и „которые служатъ образу и тѣни небеснаго, какъ сказано было Моисею, когда онъ приступалъ къ совершенію скиніи: смотри, сдѣлай сдѣлай все по образу, показанному тебѣ на горѣ" (Исх. 25; 40).

Извѣстно, какіе дары приносили ветхозавѣтные священники по закону Моисееву: жертвы тельцовъ, козловъ и т. п., чего наши священники не приносятъ Богу, ибо они служатъ и приносятъ духовную жертву Тѣла и Крови Христовыхъ, по закону Христа и Апостоловъ (Лук. 22; 19. 1 Кор. 11; 24—25), для прощенія грѣховъ (Мѡ. 26; 28) и жизни вѣчной (Іоан. 6; 51).

*) А. Фрикень. „Римскія катакомбы". Изд. 1877 г. часть 2 стр. 228 и часть 3 1880 г.: „Изображеніе Спасителя, Богоматери, Апостоловъ у первыхъ христіанъ".

15) Изъ св. Писанія видно, что степени священства только двѣ: „пресвитеры“, которые назывались еще „епископами“ и „діаконы“, а вы придумали еще особую, третью степень, „епископовъ“, или архіереевъ: „Изъ Милета же пославъ въ Ефесъ, онъ (ап. Павелъ), призвавъ пресвитеровъ Церкви“, сказалъ имъ: „Внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святой поставилъ васъ блюстителями (по гречески и славянски — „епископами“), пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 17. и 28. Филл. 1; 1. и Тим. 3; 1—2, 8).

15) Изъ приведеннаго мѣста книги Дѣяній видно только то, что во время Апостоловъ епископы и пресвитеры носили однѣ и тѣ же общія названія. И въ наше время епископы, пресвитеры и даже діаконы носятъ одно названіе, напр. — „священнослужитель“, но это вовсе не значить, что въ нашей Церкви нѣтъ различія между властію епископа, пресвитера и діакона: одно — архіерей, другое — пресвитеръ и третье — діаконъ.

Св. Писаніе учитъ: „Безъ всякаго прекословія меньшій благословляется старшимъ“ (Евр. 7; 7). Слѣдовательно, и пресвитерство не можетъ даваться пресвитеромъ, а лицомъ высшимъ — епископомъ, каковыми еще при жизни ап. Павла были, напр., Титъ и Тимофей, которые, какъ епископы, имѣли право чрезъ руковозложеніе поставлять пресвитеровъ: „Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, пишетъ ап. Павелъ Титу, чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ приказывалъ“ (гл. 1; 5. 1 Тим. 5; 22).

Сами же епископы, какъ неимѣющіе высшаго надъ собою сана, поставлялись *соборомъ* епископовъ: „Не неради, пишетъ ап. Павелъ епископу Тимофею, о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству, съ возложеніемъ рукъ священства“ (1 Тим. 4; 14), т. е. „епископовъ“, какъ стоитъ это слово въ древнемъ переводѣ Эѳіопскомъ, и какъ толкуютъ это мѣсто св. отцы Церкви бл. Теодоритъ, св. Іоаннъ Златоустъ и др.

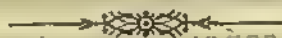
Такъ объ этомъ учатъ и „Правила св. Апостоловъ“: „Епископа да поставляютъ два или три епископа“ (прав. 1-е). „Пресвитера и діакона и прочихъ причетниковъ да поставляетъ единъ епископъ“ (пр. 2-е).

О трехъ, а не больше или меньше, степеняхъ священства ясно учили ученики св. Апостоловъ и первые ихъ преемники — св. отцы и учителя Церкви: обращенный ап. Павломъ Діонисій Ареопагитъ (Дѣян. 17; 34), св. Климентъ, преемникъ ап. Петра, св. Игнатій, ученикъ Іоанна Богослова и другіе, о чемъ будетъ сказано ниже.

16) Высшая власть въ церкви принадлежала пресвитерамъ, а не какимъ то особннымъ, высшимъ ихъ епископамъ: „въ ожиданіи всемѣстнаго голода, предсказаннаго пророкомъ Агавомъ, ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьямъ, живущимъ въ Іудеѣ; что и сдѣлали, пославъ собранное къ пресвитерамъ чрезъ Варнаву и Савла“ (Дѣян. 11; 27—30).

16) Приводимое сектантами мѣсто изъ той же книги Дѣяній ясно обличаетъ ихъ заблужденіе, ибо антиохійцы не послали собранное подаяніе прямо пресвитерамъ, а вручили его апостоламъ Павлу и Варнавѣ, которые, какъ епископы, по своему усмотрѣнію, распредѣлили пособие между пресвитерами Іудеи. Не пресвитеры распоряжались церковнымъ имуществомъ и пособиями, а тѣ, кто устанавливали и самые сборы церковные, т. е. св. Апостолы: „Касательно же сбора для святыхъ поступайте такъ, пишетъ ап. Павелъ Коринѣянамъ, *какъ я установилъ въ церквахъ Галатійскихъ*“ (1 Кор. 16; 1).

Самый судъ надъ пресвитерами, какъ и право награждать ихъ, принадлежалъ тѣмъ, кто ихъ рукополагалъ, т. е. епископамъ: „Обвиненіе на пресвитера не иначе принимай, какъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ“. „Достоинъ начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи“ (1 Тим. 5; 17, 19).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Можетъ ли быть Церковь Христова безъ священства?

1) Нѣтъ, не можетъ, ибо Христосъ основалъ Церковь со священствомъ, а не безъ него: „Онъ поставилъ (въ Церкви) однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, *иныхъ пастырями и учителями*“ (Ефес. 4; 11. 1 Кор. 12; 28). О новозавѣтномъ священствѣ въ Церкви Христовой было предсказано еще пророкомъ Ісаіей (66; 18 и 21).

Христіане безъ пастырей, — что стадо безъ пастуха. Гдѣ нѣтъ законно-рукоположеннаго священства, тамъ нѣтъ и Церкви Христовой, нѣтъ, слѣдовательно, и спасенія.

2) Всякій ли, кто захочетъ или кого изберетъ народъ, можетъ уже быть

2) Нѣтъ: „Никто самъ собою не пріемлетъ сей чести, но призывается Богомъ, какъ и Даронъ. Такъ и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ

священникомъ и нести его службу?

3) Какъ же были призваны и поставлены Ааронъ и все ветхозавѣтное священство?

Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя“ (Евр. 5; 4—5).

3) „И возьми къ себѣ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, *отъ среды сыновъ Израилевыхъ*, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ,— Аарона и Надава, Авіуда, Елеазара и Иѳамара, сыновъ Аароновыхъ.

И сдѣлай священныя одежды брату твоему для славы и благолѣпія..., для посвященія его, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ. Вотъ одежды, которыя они должны сдѣлать: наперсникъ, ефодъ*), верхняя риза, хитонъ**) стяжной, кидаръ***) и поясъ... Сдѣлай и сынамъ Аароновымъ хитоны, сдѣлай имъ поясы и головныя повязки, сдѣлай имъ для славы и благолѣпія. И одѣжи въ нихъ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, и посвяти ихъ, и они будутъ священниками мнѣ...

И сдѣлай *мѣро* для священнаго помазанія... Помажь Аарона и сыновъ его и посвяти ихъ, чтобы они были священниками Мнѣ. А сынамъ Израилевымъ скажи: это будетъ у меня мѣро священнаго помазанія въ роды ваши. *Тѣла прочихъ людей не должно помазывать имъ*, и по составу его не дѣлайте (сами себѣ) подобнаго ему. Оно— *святыня: святынею должно быть для васъ*. Кто составитъ подобное ему, или кто помажетъ имъ *посторонняго*, тотъ истребится изъ народа своего“ (Исх. 28; 1—4, 40—41. 30; 23—33. 40; 12—16).

4) Во-первыхъ,—правомъ *учить* народъ истинамъ вѣры.

„И сказалъ Господь Аарону... Это вѣчное постановление въ роды ваши, чтобы вы могли отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго и *научать* сыновъ Израилевыхъ всѣмъ уставамъ, которые изрекъ имъ Господь чрезъ Моисея“ (Лев. 10; 9—10. Іез. 44; 23).

„Ибо уста священника должны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ отъ устъ его, потому что онъ вѣстникъ Господа Саваога“ (Мал. 2; 7).

4) Какими правами пользовалось ветхозавѣтное священство, которыми не могли пользоваться міряне?

*) Короткая одежда.

**) Долгая нижняя одежда.

***) Головное украшеніе.

„Левиты слова Твои хранятъ и завѣтъ Твой соблюдаютъ; учатъ законамъ Твоимъ Іакова и заповѣдямъ Твоимъ Израиля“ (Втор. 33; 9—10).

Во-вторыхъ, — *священнодѣйствовать*; это право принадлежало только имъ.

„Въ то время *отдѣлилъ* Господь колѣно Левіино, чтобы *носить* новчегъ завѣта Господня, *предстоять* передъ Господомъ, *служить* Ему (и молиться) и *благословлять* именемъ Его, какъ это продолжается до сего дня, потому нѣтъ Левиту части и удѣла съ братьями его: Самъ Господь есть удѣлъ его“ (Вт. 10; 8—9).

„И ты и сыны твои съ тобою *наблюдайте* священство ваше во всемъ, что принадлежитъ жертвеннику и что внутри за завѣсою, и *служите*; вамъ даю Я въ даръ: службу священства, а *посторонній, приступившій, преданъ будетъ смерти*“ (Чис. 18; 1—7 и 21—23. 13; 10).

Въ третьихъ, — правомъ благословлять народъ *словами и руками*.

„Скажи Аарону и сынамъ его: такъ благословляйте сыновъ Израилевыхъ, говоря имъ: да благословитъ тебя Господь и сохранить тебя! да призритъ на тебя Господь свѣтлымъ лицомъ Своимъ и помилуетъ тебя! да обратитъ Господь лице Свое на тебя и дастъ тебѣ миръ! Такъ пусть призываютъ имя Мое на сыновъ, Израилевыхъ, и Я (Господь) *благословилъ ихъ*“ (Числ. 6; 23—27).

„И *поднялъ Ааронъ руки* свои, обратившись къ народу, и *благословилъ* его, совершивъ жертву за грѣхъ, всесоженіе и жертву мирную. И вошли Моисей и Ааронъ въ скинію собранія, и вышли, и *благословили* народъ. И явилась слава Господня всему народу“ (Лев. 9; 22—23. Сир. 36; 18. 50; 22—23. 1 Цар. 9; 13. 2 пар. 30; 27).

Отсюда видно, что чрезъ священническое благословеніе благословляетъ Самъ Богъ: „благословляйте... и Я (Господь) *благословлю ихъ*“.

5) Чѣмъ наказывалъ Господь евреевъ, незаконно и самовольно присваивавшихъ себѣ

5) Тяжкими болѣзнями и смертію.

Такъ царь Озія, „когда сдѣлался силенъ и възгордѣлось сердце его на погибель его, и онъ сдѣлался преступникомъ предъ Господомъ Богомъ своимъ, ибо вошелъ въ храмъ Господень, чтобы

власть и служеніе священниковъ?

воскурить еиміамъ на алтарѣ кадильномъ... *проказа явилась на чель ею*, предъ лицомъ священниковъ, въ домѣ Господнемъ, у алтаря кадилаго... И былъ царь Озія прокаженнымъ до дня смерти своей, и жилъ въ отдѣльномъ домѣ, и *отлученъ былъ отъ дома Господня*" (2 Пар. 26; 16—21).

Смертію наказанъ былъ и Оза за то только, что прикоснулся рукою къ ковчегу Божію, касаться котораго имѣли право только священники (Числ. 13; 10): „Господь прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ же *за дерзновеніе*, и умеръ онъ тамъ у ковчега Божія" (2 Цар. 6; 6—7).

Возмущившіеся противъ Моисея и Дарона и присвоившіе себѣ самовольно священническое служеніе Корей, Дафанъ и Авиронъ, по суду Божію, были поглощены землею живыми, а 250 сообщниковъ ихъ сожжены огнемъ, „вышедшимъ отъ Господа" (Числ. 16 гл.).

6) Отъ кого получало содержаніе ветхозавѣтное священство и какое?

6) Отъ народа. Священникамъ и левитамъ прежде всего принадлежала часть мяса приносимыхъ въ жертву воловъ и овецъ (Вт. 18; 1—3). „Также начатки отъ хлѣба твоего, вина твоего и елея твоего и начатки отъ шерсти овецъ отдавай ему (колѣну Левіину), ибо его избралъ Господь Богъ твой изъ всѣхъ колѣнъ твоихъ, чтобы онъ предстоялъ (предъ Господомъ Богомъ твоимъ), служилъ (и благословлялъ) во имя Господа, самъ и сыны его во всѣ дни" (Вт. 18; 1—5. Лев. 7; 8—10, 31—32).

Ветхозавѣтное священство получало отъ народа десятую часть всѣхъ его доходовъ, какъ это мы уже видѣли (Евр. 7; 5. Вт. 14; 22—27). См. пункт. 10 г) I отдѣла.

Кромѣ того священникамъ была отведена въ достаточномъ количествѣ земля (Іез. 45; 3—5), а для левитовъ — цѣлые „города для жительства съ предмѣстьями ихъ для скота ихъ и для другихъ выгодъ ихъ" (Іис. Нав. 14; 4). „Повели сынамъ Израилевымъ, чтобы они изъ удѣловъ владѣнія своего дали Левитамъ города для жительства; и поля при городахъ со всѣхъ сторонъ дайте Левитамъ. Города будутъ имъ для жительства, а поля

будутъ для скота ихъ и для имѣнія ихъ, и для *всѣхъ житейскихъ потребностей ихъ*" (Числ. 35; 1—5).

Итакъ, ветхозавѣтное священство *избиралось* „отъ среды сыновъ Израилевыхъ“, избранные на священное служеніе *посвящались* на него чрезъ *миропомазаніе* особо составленнымъ *святымъ миро*мъ, *облекались въ особыя священныя одежды*, „для славы и благолѣнія“, получали права—*учить, священнодѣйствовать и благословлять народъ*, отъ него же за свое служеніе получали все необходимое содержаніе, *десятую часть его доходовъ и землю*.

Таковы были избраніе, посвященіе, права и содержаніе священства въ Ветхомъ Завѣтѣ.

7) А въ Новомъ Завѣтѣ всякій ли желающій или избранный народомъ, можетъ совершать священническое служеніе?

7) Нѣтъ, не всякій, а только избранный и поставленный на это служеніе Самимъ Богомъ чрезъ преемственное отъ Апостоловъ епископское возложеніе рукъ, сообщающее рукоположенному даръ Святаго Духа, дающаго ему право *учить народъ вѣрѣ Христовой, священнодѣйствовать и управлять народомъ въ дѣлахъ вѣры*; оттого ап. Павелъ и учитъ, что „никто самъ собою не пріемлетъ сей чести, но призываемый Богомъ, какъ Ааронъ“ (Евр. 5; 4).

Какъ „Христось не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя“ (Евр. 5; 5), ибо говоритъ Христось, „Я не Самъ отъ Себя пришелъ, но Онъ послалъ Меня“ (Іоан. 8; 42); такъ и Апостолы, первые священнослужители и священноначальники Христовой Церкви, не сами присвоили себѣ апостольское служеніе и не народъ избралъ и уполномочилъ ихъ на него, а Самъ Христось:

„Потомъ, взошелъ на гору, и *позвалъ къ Себѣ, кою Самъ хотѣлъ*; и пришли къ Нему. И *поставилъ изъ нихъ двѣнадцать*, чтобы съ Нимъ были и *чтобы посылать ихъ на проповѣдь*, и чтобы они имѣли *власть исцѣлять отъ болѣзней и изгонять бѣсовъ*“ (Мр. 3; 13 — 15. Лк. 6; 13).

„Послѣ сего *избралъ* Господь и другихъ семьдесятъ учениковъ и *послалъ* ихъ по два предъ лицемъ Своимъ во всякій городъ и мѣсто, куда Самъ хотѣлъ идти“ (Лук. 10; 1).

И сказалъ имъ: „Не вы Меня избрали, а Я васъ *избралъ* и *поставилъ*, чтобы вы шли и приносили плодъ“ (Іоан. 15; 16). „Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я *посылаю* васъ“ (Іоан. 20; 21).

Ап. Павелъ говоритъ о своемъ избраніи: „Павель, Апостоль Іисуса Христа, *не повелѣнію* Бога, Спасителя нашего, и Господа Іисуса Христа, надежды нашей“ (1 Тим. 1; 1). „Павель, Апостоль, *избранный не людьми и не чрезъ человека, но Іисусомъ Христомъ и Богомъ Отцомъ*, воскресившимъ Его изъ мертвыхъ“ (Гал. 1; 1).

8) Во-первыхъ,—право *учить*:

„Идите наипаче къ погибшимъ овцамъ дома израилева; ходя же, *проповѣдуйте*, что приблизилось Царство Небесное“ (Мѣ. 10; 6 — 7. Мрк. 3; 13).

„Идите, *научите* всѣ народы..., *уча* ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѣ. 28; 19—20).

Во-вторыхъ,—*священнодѣйствовать*, то есть совершать богослуженіе и особенно св. таинства; какъ-то,—*крещеніе*: „Идите, научите всѣ народы, *крестя* ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѣ. 28; 19);

Причащеніе: „И взявъ хлѣбъ и благодаривъ, преломилъ и подалъ имъ, говоря: сіе есть Тѣло Мое, которое за васъ предается; *сіе творите* въ Моё *вспоминаніе*“ (Лук. 22; 19);

Исповѣдь и отпущеніе грѣховъ: „Истинно говорю вамъ, что *вы свяжете* на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что *разрѣшите* на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѣ. 18; 18).

„Миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я *посылаю* васъ. Сказавъ это, дунулъ и говоритъ имъ: примите Духа Святаго. *Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся*“ (Іоан. 20; 21—23).

„Многіе же изъ увѣровавшихъ приходили (къ Апостоламъ), *исповѣдуя и открывая дѣла свои*“ (Дѣян. 19; 18).

8) Какія Христосъ далъ Апостоламъ особыя, только имъ принадлежащія права?

Рукоположеніе во діаконы, пресвитеры и епископы: «ЕВАНГЕЛІУМЪ»

„Ихъ (избранныхъ во діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи (т. е. Апостолы), помолившись, возложили на нихъ руки“ (Дѣян. 6; 6).

„Рукоположивши же имъ пресвитеровъ въ каждой церкви, они (Апостолы) помолились съ постомъ и предали ихъ Господу, въ Котораго увѣровали“ (Дѣян. 14; 23).

Епископу Тимоѳею ап. Павелъ пишетъ: „Напоминаю тебѣ възгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“ (2 Тим. 1; 6).

Св. Апостолы получили право совершать вообще всѣ таинства: „Итакъ, каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1).

Въ третьихъ, — *управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры:

„Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Меня отвергается“ (Лук. 10; 16).

Св. Апостолы пользовались данною имъ властью управлять вѣрующими, будучи всегда „готовы наказать всякое непослушаніе“ (2 Кор. 10; 6): „Я предварялъ, пишетъ Коринѳянамъ ап. Павелъ, и предваряю, какъ бы находясь у васъ во второй разъ, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ прочимъ, что, когда опять приду, не пощажу... Для того я пишу сіе въ отсутствіи, чтобы въ присутствіи не употребить строгости, по власти, данной мнѣ Господомъ къ созиданію, а не къ разоренію“ (2 Кор. 13; 2 и 10).

Отлученіе ап. Павломъ коринѳскаго кровосмѣсника и обратное принятіе его въ Церковь (1 Кор. 5; 3—5 и 2 Кор. 2; 1—10), а также наказаніе смертью за вѣроломный обманъ Ананіи и Сапфиры ап. Петромъ (Дѣян. 5; 1—10) наглядно показываютъ власть Апостоловъ надъ всѣми вѣрующими.

9) Откуда (получали) содержаніе за труды свои св. Апостолы?

9) Мы уже видѣли, откуда, — отъ вѣрующихъ: (Лук. 8; 2—3. 10; 7. 2 Кор. 11; 8—9. Филип. 4; 10—18. Гал. 6; 6. 1 Кор. 9; 7—14). Подробно смотри пунктъ 10-й перваго отдѣла бесѣды.

10) Кто законные преемники Апостольской власти?

11) Какъ Апостолы поставляли на епископское служеніе?

12) Какое значеніе имѣеть Апостольское рукоположеніе?

13) Какія особенныя права принадлежать епископамъ?

10) Законные преемники Апостольской власти— епископы Церкви Христовой, поэтому, гдѣ нѣтъ законныхъ епископовъ, тамъ нѣтъ и Церкви, какъ, напр., у раскольниковъ и сектантовъ.

11) Черезъ возложеніе рукъ, которое замѣнило собою ветхозавѣтное муропомазаніе поставляемыхъ на священническое служеніе:

„Напоминаю тебѣ възгрѣвать *даръ Божій*, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“ (2 Тим. 1; 6).

„Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства“ (1 Тим. 4; 14).

12) Въ немъ подается „дарованіе“, или „даръ Божій“. Чрезъ Апостольское рукоположеніе Самъ Духъ Святой поставляетъ рукополагаемаго въ священную должность: такъ, призвавъ пресвитеровъ Ефесской церкви, ап. Павелъ сказалъ имъ: „внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святой поставилъ васъ* блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ приобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

„Симонъ, увидѣвъ, что *чрезъ вовложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святой*, принеси имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго. Но Петръ сказалъ ему: серебро твое да будетъ въ погибель съ тобою, потому что ты помыслилъ *даръ Божій* получить за деньги“ (Дѣян. 8; 18—23).

13) Право рукополагать пресвитеровъ и діаконъ, право судить и награждать ихъ.

„Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, чтобы ты довершилъ недоконченное и *поставилъ* по всѣмъ городамъ *пресвитеровъ*, какъ я тебѣ приказалъ“ (Тит. 1; 5).

„*Руки*, пишетъ ап. Павелъ епископу Тимоѳею, ни на кого *не возлагай* поспѣшно и не дѣлайся участникомъ чужихъ грѣховъ“ (1 Тим. 5; 22).

Изъ послѣдняго мѣста Св. Писанія ясно видно, что не народъ избиралъ и поставлялъ пресвитеровъ и діаконъ, а епископъ, иначе, при неудачномъ избраніи пресвитера или діакона, онъ не

былъ бы и отвѣтствененъ, не былъ бы „участникомъ въ чужихъ грѣхахъ“: такимъ участникомъ былъ бы избравшій ихъ народъ.

„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи, ибо Писаніе говоритъ: не заграждай рта у вола молотящаго; и: трудящійся достоинъ награды своей“ (1 Тим. 5; 17).

„Обвиненіе на пресвитера не иначе принимай, какъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ“ (1 Тим. 5; 19).

14) Какія общія права принадлежатъ епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ Церкви?

14) Во-первыхъ, — право учить истинамъ вѣры.

„Епископъ долженъ быть... держащійся истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ былъ силенъ и *наставлятъ въ здоровомъ ученіи и противящихся обличать*“ (Тит. 1; 9).

„Проповѣдуй слово, пишетъ епископу Тимоею ап. Павелъ, *настой во время и не во время, обличай, запрещай, увѣщевай* со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ“ (2 Тим. 4; 2).

„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, *которые трудятся въ словѣ и ученіи*“ (1 Тим. 5; 17).

Во-вторыхъ, — право священнодѣйствовать, то есть совершать богослуженіе и особенно св. таинства, въ которыхъ подается спасающая благодать Божія:

„Онъ поставилъ... *иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ на дѣла служенія, для созиданія Тѣла Христова*“ (Еф. 4; 11—12).

„Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И *молитва вѣры исцѣлитъ болящаю, и возставитъ его Господь: и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему*“ (Іак. 5; 14—15).

Въ третьихъ, — право *управлять* людьми въ дѣлахъ вѣры, обличая ихъ „со всякою властію“ (Тит. 2; 15), какъ „начальствующіе“ (1 Тим. 5; 17) „наставники“, которыхъ они должны „уважать и почитать ихъ преимущественно съ любовью, за дѣло ихъ“ (Еф. 5; 12—13).

„Сіе (чтобы христіане жили благочестиво) говори, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, *увѣщевай и обличай со всякою властью*, чтобы никто не пренебрегалъ тебя“ (2; 15). А епископу Тимоѳею пишетъ: „Проповѣдуй слово, настой во время и не во время, *обличай, запрещай*, увѣщевай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ“ (2 Тим. 4; 2).

„Младшіе *повинуйтесь пастырямъ*“, говоритъ ап. Петръ (1 Петр. 5; 5).

„*Повинуйтесь*, учитъ ап. Павелъ, *наставникамъ* вашимъ и *будьте покорны*, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, чтобы они дѣлали сіе съ радостью, а не вздыхая, *ибо это для васъ не полезно*“ (Евр. 13; 17). Какъ рождающіе людей въ духовную жизнь, учащіе ихъ истинной вѣрѣ и наставляющіе ихъ на истинный путь жизни, наши пастыри именуются „отцами“: (Іоан. 2; 1. 2; 18. Гал. 4; 19. 1. Кор. 4; 15); *учителями*: (1 Кор. 12; 28—29. Еф. 4; 11. Рим. 12; 6—7. Іак. 3; 1) и *наставниками*: (1 Кор. 4; 15. Евр. 13; 7 и 17).

15) Отъ кого должно получать содержаніе новозавѣтное священство?

15) Отъ вѣрующихъ членовъ Церкви, — отъ которыхъ получали содержаніе Христосъ и Апостолы (Лк. 8; 2—3. Іоан. 12; 6. 13; 29).

„Какой воинъ служить когда-либо на своемъ содержаніи? Кто, пася стадо, не ѣстъ молока отъ стада?.. Развѣ не знаете, что священнодѣйствующие питаются отъ святилища, что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и *Господь повелѣлъ проповѣдующимъ Евангеліе жить отъ благовѣствованія*“ (1 Кор. 9; 7, 13—14).

„Наставляемый словомъ дѣлись *всякимъ добромъ* съ наставляющимъ“ (Гал. 6; 6). Смотри еще часть I-я пунктъ 11-й.

16) До какихъ поръ будетъ существовать на землѣ Христово священство?

16) До скончанія вѣка, ибо Церковь Христова, слѣдовательно, и священство, будетъ существовать на землѣ до пришествія Христа:

„Тому слава *въ Церкви во Христѣ Іисусѣ во всю роды отъ вѣка и до вѣка*“ (Еф. 3; 21).

Таинство причащенія будетъ совершаться священно-служителями Церкви тоже до конца міра: „всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете

чашу сію, смерть Господню возвѣщаете *доколѣ Онъ придетъ*" (1 Кор. 11; 26).

„Я съ вами, сказалъ Христосъ Апостоламъ и ихъ преемникамъ, *во всѣ дни до скончанія вѣка*" (Мѣ. 28; 20). Апостолы умерли, очевидно, слова „во всѣ дни" и „до скончанія вѣка" относятся къ ихъ законнымъ преемникамъ.

„Онъ поставилъ... иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова, *доколѣ всѣ прійдемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія*" (Еф. 4; 11—13). Всѣ же придутъ въ единство вѣры не на землѣ, а только на небѣ (Лук. 17; 1. 18; 8. Мѣ. 24; 5, 11—13, 23—27. Дѣян. 20; 29—30. 2 Пет. 2; 2 и др.), поэтому для совершенія людей „святými", для служенія и для созиданія Тѣла Христова священство будетъ въ Церкви Христовой до скончанія міра „Сей, т. е. Христосъ, какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее". (Евр. 7; 24).

Итакъ, истинное священство должно имѣть на себѣ преемственно идущее отъ самихъ Апостоловъ рукоположеніе, въ которомъ подается благодать Св. Духа, дающая рукоположенному епископомъ великія права: *учить, священнодѣйствовать и управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры. Всѣ отдѣлившіяся отъ истинной Церкви Христовой раскольническія и сектантскія общины, какъ появившіяся въ недавнее сравнительно время, въ большинствѣ не имѣющія у себя даже по имени епископовъ, не имѣютъ истиннаго Апостольскаго священства, не имѣютъ поэтому благодатныхъ таинствъ, слѣдовательно, и спасенія.

О трехчинномъ составѣ церковной іерархіи—епископахъ, пресвитерахъ и діаконахъ, и необходимости ея въ истинной Церкви Христовой учатъ ближайшіе ученики св. Апостоловъ и многіе св. отцы и учителя первыхъ ея вѣковъ.

Св. Діонисій Ареопагитъ, говоря о епископахъ, какъ имѣющихъ полноту „всѣхъ дѣйствій священноначальческаго служенія", учитъ: „а подчиненные—пресвитеры, діаконы и др. чины церковные, сами, послѣдуя высшимъ, ведутъ впередъ низшихъ" (Писанія отц. и учит. Церк., относящ. къ истолк. прав. богосл. т. I по изд. 1855 г., 11—28).

Св. Климентъ, епископъ римскій, преемникъ ап. Петра, пишетъ: „Первосвященнику дано свое служеніе, священникамъ назначено свое

дѣло, а на левитовъ возложены свои должности". (Пис. мужей Апост. въ рус. перев. прот. Преображенскаго. Спб. 1895 г. стр. 99).

Онъ же пишетъ: „Апостолы наши знали, чрезъ Господа нашего Иисуса Христа, что будетъ раздоръ о епископскомъ достоинствѣ. По этой самой причинѣ, они, получивши совершенное предвѣдѣніе, поставили вышеозначенныхъ служителей (епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ) и потомъ присовокупили законъ, чтобы, когда они почіютъ, другіе испытанные мужи принимали на себя ихъ служеніе“ (Посланіе св. Климента къ Коринѣянамъ).

Св. Игнатій, епископъ антiохійскій, *ученикъ Іоанна Богослова*, въ посланіи къ Траллійцамъ пишетъ: „Необходимо, какъ и вы поступаете, ничего не дѣлать безъ епископа. Повинуйтесь также и пресвитерамъ, какъ Апостоламъ Иисуса Христа... и діаконамъ, служителямъ таинствъ Иисуса Христа“. „Только та евхаристія (таинство причащенія) должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ предоставилъ это... Не позволительно безъ епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви, напротивъ, что одобрить онъ, то и Богу пріятно“. „Безъ епископовъ и Церковь не можетъ назваться Церковію. Кто принадлежитъ Богу и Христу, тотъ съ епископомъ. Дѣлающій что-либо (изъ относящагося къ Церкви) скрытно отъ епископа повинуется діаволу“ („Писанія мужей Апостольскихъ“, изд. Преображенскаго, стр. 369 и 421).

Онъ же пишетъ: „Епископъ предсѣдательствуетъ на мѣсто Бога, пресвитеры занимаютъ мѣсто собора Апостоловъ, и діаконамъ, сладчайшимъ мнѣ, ввѣрено служеніе Иисуса Христа“ (Пис. муж. Апост. 281 стр.).

Блажен. Іеронимъ Стридонскій учитъ: „Церковь, имѣющая множество степеней, завершается въ концѣ діаконами, пресвитерами и епископами“ (ч. IV, стр. 86).

Св. Климентъ Александрійскій пишетъ: „Существующія въ Церкви степени епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, по моему мнѣнію, суть подобія ангельскаго чина“ („Строматы“ кн. 6; гл. 13-я).

Отъ самыхъ временъ апостольскихъ и до нашего времени ведутся въ Христовой Церкви списки епископовъ, законныхъ преемниковъ св. Апостоловъ. Вотъ общій списокъ преемниковъ св. Апостоловъ въ церкви Греческой и отъ нея принявшей христіанство церкви Русской.

Преемственный списокъ православныхъ іерарховъ Константинопольской и Русской Церкви.

I.

Константинопольскіе епископы.

№№ по порядку		Время вступленія	№№ по порядку		Время вступленія
1	Андрей Первозванный, апо- столь	36	49	Евѣимій (Всехвальный)	492
2	Стахій, изъ учен. Христовыхъ (окт. 31)	37	50	Македоній II.	496
3	Онисимъ	53	51	Тимоеей I.	511
4	Поликарпъ	67	52	Іоаннъ II, Каппадокіецъ	517
5	Плутархъ	84	53	Епифаній	520
6	Седекіонъ или Седекія	101	54	Анѣимъ, еретикъ	535
7	Діоменъ или Діогенъ	110	55	Мина	537
8	Елевѣерій	125	56	Евтихій	552
9	Феликсъ (св. апр. 15)	132	57	Іоаннъ III.	565
10	Аѣиногенъ	137	58	Евтихій (во втор. разъ)	577
11	Евзовій	141	59	Іоаннъ IV, постникъ	582
12	Лаврентій	157	60	Киріакъ II.	595
13	Алипій	168	61	Ѳома I	606
14	Пертинаксъ	182	62	Сергій I	610
15	Олимпіонъ	201	63	Пирръ I	629
16	Маркъ	212	64	Павель II	641
17	Киріакъ I (изъ Кирилльанъ).	225	65	Пирръ I (во второй разъ)	645
18	Кистинъ (Кастинъ или Кон- стантинъ)	241	66	Петръ, еретикъ	655
19	Титъ (іюня 4), (Тратъ) Таратъ	248	67	Ѳома II, Погонать	667
20	Домитіанъ (Дометій) Димитрій	283	68	Іоаннъ V	669
21	Провъ (святый)	308	69	Константинъ I	674
22	Митрофанъ I.	320	70	Ѳеодоръ I	676
23	Александръ I (авг. 30).	330	71	Георгій Кипрскій	678
24	Павель I, Омологитъ	353	72	Ѳеодоръ I (во второй разъ).	683
25	Евсевій	353	73	Павель III.	686
26	Павель I (во второй разъ)	355	74	Каллиникъ I.	693
27	Македоній (аріанинъ)	355	75	Киръ	705
28	Павель I (въ третій разъ)	355	76	Іоаннъ VI.	711
29	Македоній (во второй разъ).	356	77	Германъ I (мая 3).	714
30	Павель I (въ четвертый разъ)	359	78	Анастасій, иконоборецъ	730
31	Македоній (въ третій разъ)	359	79	Константинъ II.	754
32	Евдоксій	360	80	Никита Кастратъ	766
33	Евагрій	371	81	Павель IV.	780
34	Димифиль, еретикъ	371	82	Тарасій	785
35	Григорій I, Богословъ	379	83	Никифоръ I (іюня 2)	806
36	Нектарій I патріархъ кон- стантинопольскій (окт. 11).	381	84	Ѳеодотъ, иконоборецъ	815
37	Іоаннъ I, Златоустъ	391	85	Антоній I, иконоборецъ	821
38	Арсакій	404	86	Іоаннъ VII, Синкель	832
39	Аттикъ	406	87	Меоодій Омологита	842
40	Сисинній I.	425	88	Игнатій	846
41	Несторій, еретикъ	428	89	Фотій	858
42	Максиміанъ	431	90	Игнатій (во второй разъ).	867
43	Прокль (окт. 24)	434	91	Фотій (во второй разъ)	877
44	Флавіанъ, блажен.	446	92	Стефанъ I, Порфиродный	886
45	Анатолій (іюля 31)	449	93	Антоній II.	893
46	Геннадій I.	458	94	Николай V, Мистикъ	895
47	Акакій	471	95	Евѣимій I, Синкель	906
48	Флавитасъ, Фраитасъ, Фра- вита, Флавіанъ, еретикъ	491	96	Николай I (во второй разъ).	911
			97	Стефанъ II	925
			98	Трифонъ	928
			99	Ѳеофилактъ	933
			100	Поліевктъ (февр. 6)	956
			101	Василій I, Скамандринъ	970

№№ по порядку		Время вступленія	№№ по порядку		Время вступленія
102	Антоній I, Студитъ	974	137	Германъ II	1226
103	Николай II, Хрисовергъ	984	138	Меоодій II (3 мѣсяца)	1240
104	Сисинній II	996	139	Мануиль II	1240
105	Сергій II (или Евлогій).	999	140	Арсеній	1254
106	Евстаеій	1009	141	Никифоръ II	1261
107	Алексій, Студитъ	1025	142	Арсеній (во второй разъ)	1262
108	Михаиль Кируларій	1043	143	Германъ III (4 мѣсяца).	1268
109	Константинъ III, Лихуда	1059	144	Юсифъ (юна 08)	1268
110	Іоаннъ VII, Ксифилинъ	1064	145	Іоаннъ XI.	1274
111	Косма I, монахъ	1075	146	Іосифъ I (во второй разъ)	1283
112	Евстратій Гаридъ	1081	147	Георгій и Григорій II	1283
113	Николай III, Грамматикъ	1084	148	Ананасій I	1290
114	Іоаннъ IX, Агапиль	1111	149	Іоаннъ XII	1293
115	Левъ Столпъ или Ступль	1134	150	Ананасій I (во второй разъ)	1302
116	Михаиль II Куркуась	1143	151	Нифонтъ I	1312
117	Косма II, Антикъ	1146	152	Іоаннъ XIII Глика.	1315
118	Николай IV	1147	153	Герасимъ I	1320
119	Ееодотъ II	1151	154	Исаія	1323
120	Неофитъ I	1154	155	Іоаннъ XIV	1341
121	Константинъ IV, Лихуда	1154	156	Исидоръ I	1347
122	Лука Хрисовергъ	1156	157	Каллисть I	1350
123	Михаиль III	1169	158	Филоеей	1362
124	Харитонъ	1177	159	Каллисть (іюня 20) во второй разъ	1365
125	Ееодосій I, Варадіонтъ	1178	160	Филоеей (во второй разъ).	1369
126	Василій II, Каматиръ	1184	161	Макарій	1375
127	Никита II, Монтанъ	1186	162	Ниль (св.).	1378
128	Леонтій Ееотокитъ	1190	163	Антоній IV	1388
129	Досиеей	1191	164	Каллисть II	1395
130	Георгій II, Ксифилинъ	1193	165	Матеей I	1396
131	Іоаннъ X, Каматиръ	1199	166	Евѣимій II	1410
132	Еома Латинянинъ	1204	167	Іосифъ II	1416
133	Михаиль IV, Авторіянъ	1206	168	Митрофанъ II	1440
134	Ееодоръ II	1214	169	Григорій III	1445
135	Максимъ I	1221	170	Ананасій II	1450
136	Мануиль	1223			

№№ по порядку	ПАТРІАРХИ	Время вступленія	СУЛТАНЫ
171	Геннадій II	1453	Опустош. Константиноп. 29 мая 1453.
172	Исидоръ II	1459	Магометь II.
173	Софроній I, Сиропуль	1465	
174	Іосафъ I, Коикъ	1466	
175	Маркъ II, Ксилокаравъ	1469	
176	Симеонъ Трапезунтскій	1470	
177	Діонисій I	1472	
178	Симеонъ (во 2-й разъ)	1478	
179	Рафаиль I, Сербъ	1481	
180	Максимъ II	1482	Баязидъ II.
181	Нифонтъ II	1488	
182	Діонисій I (во второй разъ)	1490	

Лѣта по порядку	ПАТРІАРХИ	Время исступленія	СУЛТАНЫ
183	Максимъ III.	1493	
184	Нифонтъ II (во 2-й разъ)	1499	
185	Іоакимъ	1500	
186	Пахомій I	1504	
187	Іоакимъ (во второй разъ)	1505	
188	Пахомій (во второй разъ)	1506	
189	Θеопитъ I.	1511	Селимъ I (1514).
190	Іеремія I.	1520	Сулейманъ I (1519).
191	Іоанникій I.	1523	
192	Іеремія I (во второй разъ)	1523	
193	Діонисій II	1543	
194	Іоасафъ II	1551	
195	Митрофанъ III.	1565	Селимъ II (1566).
196	Іеремія II, Проницатель	1572	Муратъ III (1575).
197	Митрофанъ III (во 2-й разъ)	1579	
198	Іеремія II (во второй разъ).	1580	
199	Пахомій II, Ватистасъ	1584	
200	Θеопитъ II	1585	
201	Іеремія II (въ 3-й разъ)	1586	
202	Матѣй II	1594	
203	Гавріиль I (шесть мѣсяцевъ)	1594	
204	Θеофанъ (6 или 7 дней)	1594	
205	Мелетій Пигасъ (11 мѣсяцевъ).	1595	
206	Матѣй II (во втор. разъ).	1595	Мехметъ III.
207	Неофитъ II	1600	
208	Матѣй II (въ 3-й разъ)	1601	Магометъ III.
209	Рафаиль II	1603	Ахметъ I.
210	Неофитъ II (во 2-й разъ).	1608	
211	Кирилль I, Лукарисъ	1614	
212	Тимофей I	1614	Мустафа I (1617).
213	Кирилль I	1622	Османъ I (1618).
214	Григорій IV	1623	Мустафа I во 2-й разъ 1620.
215	Анеимъ II	1623	Муратъ IV.
216	Кирилль I (во 2-й разъ).	1624	
217	Кирилль II, Контарисъ (6 дней)	1632	
218	Кирилль I (въ 3-й разъ)	1632	
219	Аѳанасій III (Паттел.)	1633	
220	Кирилль I (въ 4-й разъ)	1633	
221	Аѳанасій III (во 2 разъ)	1634	
222	Кирилль II (во 2 разъ)	1635	
223	Неофитъ III	1636	
224	Кирилль I (въ 5 разъ)	1637	
225	Кирилль II (въ 3 разъ)	1638	
226	Парѣеній I, Геронъ	1639	Ибрагимъ I (1640).
227	Парѣеній II (Оксисъ)	1644	
228	Іоанникій II.	1646	
229	Парѣеній II (во 2 разъ)	1647	Мехметъ IV (1648).
230	Іоанникій II (во 2 разъ)	1650	Магометъ IV.
231	Кирилль III, Спаносъ	1651	
232	Аѳанасій III (въ 3-й разъ)	1651	

№ по порядку	ПАТРИАРХИ	Время вступлений	СУЛТАНЫ
233	Паисій I	1652	
234	Іоанникій II (въ 3-й разъ)	1653	
235	Кирилль III (во 2-й разъ)	1655	
236	Паисій I (во 2-й разъ)	1655	
237	Парѣеній III	1656	
238	Гавріиль II	1657	
239	Парѣеній IV, Монгилаль	1657	
240	Діонисій III Спанось	1660	
241	Парѣеній IV (во 2-й разъ)	1665	
242	Климентъ	1668	
243	Меоодій III	1669	
244	Парѣеній IV (въ 3 разъ)	1671	
245	Діонисій II Мусолимъ	1672	
246	Герасимъ II	1673	
247	Парѣеній IV (въ 4 разъ)	1675	
248	Діонисій IV (во 2 разъ)	1679	
249	Аѳанасій IV, 14 дней	1679	
250	Іаковъ	1676	
251	Діонисій IV (въ 3-й разъ)	1682	
252	Парѣеній IV (въ 5 разъ)	1684	
253	Іаковъ (во 2-й разъ)	1685	
254	Діонисій IV (въ четв. раз. 2 м.)	1686	
255	Іаковъ (въ 3-й разъ)	1686	Сулейманъ II (1687).
256	Каллиникъ II	1690	Ахметъ II.
257	Неофитъ IV (5 мѣс.)	1691	
258	Каллиникъ II (во 2 разъ)	1691	
259	Діонисій V (въ 5 разъ)	1693	
260	Каллиникъ II (въ 3 разъ)	1694	Мустафа II (1695).
261	Гавріиль III	1702	Ахметъ III (1703).
262	Неофитъ II (неутвержд. двор.)	1707	
263	Кипріанъ	1707	
264	Аѳанасій V	1710	
265	Кирилль IV	1712	
266	Кипріанъ (во втор. разъ 4 мѣс.)	1713	
267	Косма III	1713	
268	Іеремія III	1715	
269	Каллиникъ III (безъ вѣсти пропавшій)	1726	
270	Паисій II	1726	Магометь V или Махмутъ (1730).
271	Іеремія III (во 2-й разъ)	1732	
272	Серафимъ I (10 мѣс.)	1733	
273	Неофитъ VI	1734	
274	Паисій II (во 2-й разъ)	1740	
275	Неофитъ VI (во 2-й разъ)	1742	
276	Паисій II (въ 3-й разъ)	1744	
277	Кирилль V	1748	
278	Паисій II (въ 4 разъ)	1751	
279	Кирилль V (во 2 разъ)	1752	Османъ III (1754).
280	Каллиникъ III (6 мѣс. и 8 дней)	1757	Мустафа III.

№ по порядку	ПАТРИАРХИ	Время вступленія	СУЛТАНЫ
281	Серафимъ II	1757	
282	Іоанникій III.	1760	
283	Самуиль I	1764	
284	Мелетій II	1768	
285	Θеодосій II	1769	
286	Самуиль I (во 2-й разъ)	1772	
287	Софроній II.	1774	Абдуль-Гамидъ I.
288	Гавріиль IV	1780	
289	Прокопій	1784	
290	Неофитъ VII	1789	Селимъ III (1790).
291	Герасимъ III	1794	
292	Григорій V (Пелопонесскій).	1797	
293	Неофитъ VII (во 2 разъ).	1799	
294	Каллиникъ V	1801	
295	Григорій V (во 2 разъ)	1806	Мустафа IV (1807).
296	Каллиникъ V (во 2 разъ)	1808	Махмутъ II.
297	Іеремія IV	1809	
298	Кирилль VI	1813	
299	Григорій V (въ 3 разъ)	1819	
300	Евгеній I.	1821	Освобожденіе Эллиновъ 25 марта.
301	Анѳимъ III	1822	
302	Хрисанфъ	1824	
303	Агаѳангель	1826	
304	Константій I	1830	
305	Константій II	1834	
306	Григорій VI	1834	Абдуль - Меджидъ - Ханъ (1839).
307	Анѳимъ IV изъ Ефеса.	1846	
308	Анѳимъ V Византійскій	1849	
309	Макарій		
310	Кирилль VII	1856	
311	Іоакимъ II	1860	Абдуль - Азисъ - Ханъ (1861).

II.

Іерархія Русской Церкви.**Кіевская кафедра.**

Митрополія Кіевская и всея Россіи установлена въ 988 г. въ Кіевѣ; въ 991 г. кафедра перенесена въ Переяславъ, въ 1035 г. возвращена въ Кіевъ, въ 1299 г. перенесена во Владиміръ на Клязьму, и, наконецъ, въ 1325 въ Москву. Съ половины XIV в., вслѣдствіе стремленія южно-русскихъ князей имѣть своего митрополита, Всероссійская митрополія дѣлилась иногда на 2 и болѣе митрополіи. Въ 1458 г. установилось

окончателъное раздѣленіе Всероссійской митрополіи на сѣверо-восточную или Кіево-Московскую и юго-западную или Кіево-Литовскую. Кіевскіе митрополиты, имѣвшіе кафедру въ Москвѣ, стали именоваться „Московскими и всея Россіи“ (съ 1461 г.). Прежній титулъ „Кіевскихъ и всея Россіи“ перешелъ къ митрополитамъ юго-западной Руси, которые утвердили свою кафедру въ Вильнѣ. Въ 1595 Кіевская митрополія отпала въ унію; въ 1620 г. возстановлена въ Кіевѣ; въ 1686 г. была присоединена къ Московскому патріаршеству.

Кафедра въ Кіевѣ.

Митрополиты Кіевскіе и всея Россіи:

Михаилъ I Св. (грекъ) 988—991.	Михаилъ II (грекъ) 1127—1145.
Леонъ (Левъ) I (грекъ) 991—1007.	Климентъ Смолятичъ (русск. 1147—1154 + 1170.
Іоаннъ I (грекъ) 1008—1035.	Константинъ I (грекъ) 1155—1159.
Еоопемптъ (грекъ) 1035—1049.	Ееоодоръ (грекъ) 1161—1163.
Кириллъ I 1050.	Іоаннъ IV (грекъ) 1164—66.
Иларіонъ (перв. изъ русск.) 1051—1054.	Константинъ II (грекъ) 1167—1177.
Ефремъ I 1055.	Никифоръ II (грекъ) 1182—1198.
Георгій I (грекъ) 1067—1077.	Гавріиль.
Іоаннъ II св. (грекъ) 1077—1089.	Діонисій уп. 1205.
Іоаннъ III (грекъ) 1088—1091.	Матвѣй (грекъ) уп. 1209 + 1220.
Ефремъ II (грекъ) 1092—1097.	Рафаиль Забаровскій 1731—1747.
Николай (грекъ) 1097—1102.	До 1743 Архіеп.
Никифоръ I (грекъ) 1103—1121.	Тимоѣей Щербацкій 1748—1757.
Никита (грекъ) 1122—1126.	Арсеній Могилянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галицкіе (съ 1767 г.):

Гавріиль Кременецкій 1770—1783.	Ееоогность 1900.
Самуиль Миславскій 1783—1796.	Кириллъ II (грекъ) 1224—1233.
Іероѣей Малицкій 1796—1799.	Іосифъ I (грекъ) прибыль 1237.
Гавріиль (Бодони) Бонулеско (румынь) 1799—1803.	Кириллъ III (грекъ) избр. 1243; + 1281.
Серапіонъ Александровскій 1803—1822.	Максимъ (грекъ) 1283—1305.
Евгеній Болховитиновъ 1822—1837.	Петръ Св. 1308—1326.
Филаретъ Амфитеатовъ 1837—1857.	Ееоогность св. (грекъ) 1328—1353.
Исидоръ Никольскій 1858—1860.	Алексій Св. Плещеевъ хир. 1350; вступилъ на митр. 1354 + 1378.
Арсеній Москвинъ 1860—1876.	Пимень (грекъ) хир. 1380; удал. 1380; возвр. 1382, низлож. 1388.
Филоѣей Успенскій 1876—1882.	Кипріанъ Св. (сербъ) 1381—1383; 1390—1406.
Платонъ Городецкій 1882—1891.	Діонисій Св. 1383—1385.
Іоанникій Рудневъ 1891.	

Фотій (грекъ) Св. 1408—1431.	Іона I Одноушевъ Св. 1848—
Исидоръ (болгаринъ) 1437—1441.	1461.

Митрополиты въ Кіевѣ и Галичѣ:

Ѳеодоритъ хир. 1345, въ Кіевъ прибылъ 1352 + 1354.

Романъ 1354—1362.

Кипріанъ Св. 1375—1383—1390.

(Въ Вильнѣ):

Григорій I Цамблакъ (Семивлахъ) (сербъ) 1415—1419.

(Въ Смоленскѣ):

Герасимъ 1433—1435.

Митрополиты Кіевскіе и всея Россіи:

Григорій II (болгаринъ) 1458—1473.

Мисаиль кн. Пеструцкій-Друцкой-Соколинскій-Бабичъ упр. мит. 1474—1480.

Спиридонъ Сатана (не принятъ и отлученъ) 1476.

Кіевскіе, Галицкіе и всея Россіи:

Симеонъ 1481—1488.

Іона II Глезна 1492—1494.

Макарій I Св. (Чортъ) 1495—1497.

Іосифъ II (Болгариновичъ) 1450—1503.

Іона III 1503—1507.

Іосифъ III (Солтанъ) 1509—1521.

Іосифъ IV Русинъ 1523—1534.

Макарій II (Москвитянинъ) 1535—1556.

Сильверстъ Бѣлькевичъ 1556 — 1567.

Іона Протасевичъ-Островскій 1568 — 1577.

Илія Куча 1577—1579.

Онисифоръ Петровичъ Дѣвочка (Дѣвочій) 1583—1588.

Михаиль Рогоза съ 1588 г.; въ 1596 г. отпалъ въ унію.

Эвзархи Константинопольскаго трона:

(Въ Кіевѣ):

Іовъ Борецкій 1620—1631.

Исаія - Борисовичъ Копинскій (Копыстенскій) 1631—1633.

Петръ Могила 1633—1647.

Сильверстъ Коссовъ 1649—1657.

Діонисій Балабанъ 1658—1663.

Іосифъ Нелюбовичъ Тукальскій 1663—1676.

Антоній Винницкій 1676—1679.

Съ 1657—1685 г. митрополиты по политич. обстоят. жили внѣ Кіева.

Митрополиты Кіевскіе, Галицкіе и всея Малыя Россіи:

Гедеонъ Святополкъ Кн. Черниговскій 1685—1690.

Варлаамъ Ясинскій 1690—1707.

Іосафъ Краковскій 1708—1718.

Варлаамъ Вонатовичъ 1722—1730.

Археп.

Рафаиль Забаровскій 1731 — 1747. До 1743 Археп.

Тимоеей Щербацкій 1748—1757.

Арсеній Могилянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галицкіе (съ 1767 г.).^{ей и}

Гавріиль Кременецкій 1770—1783.	Филаретъ Амфитеатровъ 1837—1857.
Самуиль Миславскій 1783—1796.	Исидоръ Никольскій 1858—1860.
Іерофей Малицкій 1796—1799.	Арсеній Москвинъ 1860—1876.
Гавріиль (Бодони) Бонулеско (румынь) 1799—1803.	Филофей Успенскій 1876—1882.
Серапіонъ Александровскій 1803—1822.	Платонъ Городецкій 1882—1891.
Евгеній Болховитиновъ 1882—1887.	Іоанникій Рудневъ 1891.
	Θεογность 1900.
	Флавіанъ 1903.

Св. Иринея, еп. Ліонскій, жившій во второмъ вѣкѣ, придавалъ большое значеніе этимъ спискамъ, какъ доказывающимъ истинность и законность Христова священства: „Мы, пишетъ онъ, можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ Апостолами въ церквахъ, преемниковъ ихъ до насъ, которые ничего не учили такого, какъ эти еретики бредятъ“ („Сочиненія Иринея“. Изданіе Преображенскаго, кн. 3, гл. 3, стр. 275).

„Пусть, обращается къ еретикамъ учитель второго вѣка, Тертулліанъ, объявятъ рядъ своихъ епископовъ, который продолжался бы съ такимъ преемствомъ, чтобы первый изъ епископовъ имѣлъ своимъ виновникомъ и предшественникомъ кого-либо изъ Апостоловъ или мужей апостольскихъ, долго обращавшихся съ Апостолами“ (Догм. Бог. Макарія, т. 2, стр. 221).

Вполнѣ уместно и сектантовъ спросить: „пусть укажутъ, кто изъ ихъ первыхъ учителей рукоположенъ Апостолами или кѣмъ-либо изъ мужей апостольскихъ, ихъ очевидцевъ и учениковъ? Пусть укажутъ такой списокъ своихъ „пресвитеровъ“, изъ котораго можно было бы видѣть, что они ведутъ свое рукоположеніе отъ самихъ Апостоловъ, а не отъ Ратушнаго или Рябошапки или сектантовъ-нѣмцевъ: Гюбнера, Онкена, Прицкау или Θомы Мюнцера“.

„Думаетъ ли, пишетъ св. Иринея, тотъ быть со Христомъ, кто возстаетъ противъ священниковъ Христовыхъ, кто отдѣляетъ себя отъ общенія съ клиромъ и народомъ? Нѣтъ, онъ поднимаетъ оружіе противъ церкви, противится Божественному домостроительству, онъ врагъ алтаря, мятежникъ противъ Крови Христовой; въ отношеніи къ вѣрѣ измѣнникъ, въ отношеніи къ благочестію святотатецъ, онъ рабъ непокорный, сынъ дерзкій, братъ непризнанный“.

„Ужели, говоритъ св. Иринея, питающіе ненависть къ священникамъ думаютъ быть со Христомъ, собираясь внѣ Церкви Христовой? Сіи люди хотя бы предали себя смерти за исповѣданіе имени Христова, грѣхъ ихъ не омоется и самою кровію; неизгладимая и тяжкая

вина раздѣленія не очищается даже страданіями" (Св. Иринеи, „О единствѣ Церкви“).

Горе тѣмъ, которые, какъ наши раскольники и сектанты, отвергаютъ законное Христово священство и сами дерзаютъ кощунственно присваивать себѣ священническое служеніе. „Горе имъ, пишетъ св. ап. Іуда, потому что идутъ путемъ Каиновымъ, предаются обольщенію мзды, какъ Валаамъ и въ упорствѣ погибаютъ, какъ Кореи!“ (Іуд. ст. 11).

Православный христіанинъ! не забывай словъ учениковъ Христовыхъ, св. Апостоловъ Петра и Павла: „Повинуйтесь пастырямъ!“ (1 Петр. 5; 5). „Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и будьте покорны!“ (Евр. 13; 17).

„Всею душею твоею благоговѣй предъ Господомъ и уважай священниковъ Его; всею силою люби Творца твоего и не оставляй служителей Его!“ (Сир. 7; 31—32).

I.

1) *Христова Церковь, какъ и ветхозавѣтная, должна имѣть законное священство:* Еф. 4; 11. 1 Кор. 12; 28. Евр. 7; 12. 24, 5; 4—5. Исаи 66; 20—21.

Еврейскій народъ назывался „царствомъ священниковъ“ (Исх. 19; 6.), однако на священническое служеніе избирались отдѣльныя лица и только изъ одного колѣна Левіина (Исх. 28 и 29 гл.); избранные помазывались св. мѣромъ, облачались въ священныя одежды и надѣвали особые головные уборы. Исх. 28; 1—4. 40—41. 30; 23—33. 40; 12—16.

2) *Среди сыновъ Израиля только священство имѣло право:* а) учить: Лев. 10; 8—11. Втор. 33; 9—10. Іез. 44; 23. Мал. 2; 7; б) священнодѣйствовать: Вт. 10; 8—9. Числ. 18; 1—7 и 20—23. 3; 10 и в) благословлять народъ: Лев. 9; 22—23. Числ. 6; 23—27. Сир. 36; 18. 50; 22—23. 1 Цар. 9; 13. 2 пар. 30; 27.

3) *Незаконно присваивавшіе себѣ права священства жестоко наказывались Богомъ:* Чис. 3; 10, гл. 16-я и 18; 7. 2 Пар. 26; 16—21.

4) *Содержаніе и землю ветхозавѣтное священство получало отъ народа:* Лев. 7; 8—10, 31—32. Вт. 12; 18—19. 18; 1—5. Евр. 7; 5. Числ. 35; 1—5. Ис. Нав. 14; 4. Іез. 45; 3—5. Сир. 7; 33—34.

II.

1) *И въ Новомъ Завѣтѣ священствовать можетъ не всякій, а только избранный и поставленный:* Мр. 3; 13—15.

Лк. 6; 13. 10; 1. Іоан. 15; 16. 20; 21. 1 Тим. 1; 1. Гал. 1; 1. Евр. 5; 4.

На священническое служеніе поставляются чрезъ возложеніе рукъ съ молитвою, въ которомъ подается особый даръ Св. Духа: Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22. 2 Тим. 1; 6. Тит. 1; 5. Дѣян. 8; 18—23. 20; 28.

И въ Новомъ Заветѣ священнослужителямъ принадлежатъ особыя священныя одежды: 2 Тим. 4; 13 и, какъ лица священныя, они служатъ „для славы и благолѣпія“ съ покрытыми головами: Лев. 8; 13. Исх. 28; 40. 29; 6. Зах. 6; 11. Откр. 4; 4.

Для внѣшняго отличія отъ пасомыхъ пастыри носятъ особую одежду и длинные волосы въ подражаніе Христу, Апостоламъ и другимъ угодникамъ Божіимъ: Іоан. 19; 23. Дѣян. 22; 8. 21; 24. 18; 18. Числ. 6; 5. Суд. 13; 5.

2) Только св. Апостолы, получившіе Св. Духа въ день Пятидесятницы, и пастыри Церкви, принявшіе преемственное отъ нихъ рукоположеніе, имѣютъ право: учить истинамъ вѣры: а) Мр. 3; 13. Мѣ. 10; 6 — 7. 28; 19 — 20. 1 Тим. 5; 17. 2 Тим. 4; 2. Тит. 1; 9. 1 Кор. 12; 28 — 30; б) священнодѣйствовать, оставлять или отпускать людямъ грѣхи: Лк. 22; 19. Мѣ. 28; 19. 1 Кор. 4; 1. Іак. 5; 14. Еф. 4; 11—12 и Мѣ. 16; 18—19. 18; 18. Іоан. 20; 21 — 23. Дѣян. 19; 18 и в) управлять людьми въ дѣлѣ вѣры: Лк. 10; 16. Дѣян. 5; 1—10. 1 Петр. 5; 1—2, 5. 1 Тим. 5; 17. 2 Тим. 4; 2. Тит. 2; 15. Евр. 13; 17 и, какъ старшіе въ дѣлахъ вѣры, благословляютъ людей: Лк. 10; 16. 24; 50. Евр. 7; 7.

3) Новозавѣтное священство должно получать содержаніе отъ вѣрующаго народа: Лк. 8; 2 — 3. 10; 7. Іоан. 12; 6. 1 Кор. 9; 7, 13—14. 2 Кор. 11; 8—9. Гал. 6; 6. Фил. 4; 10—18.

4) Священнослужители Церкви, какъ духовно рождающіе людей для новой жизни, учащіе ихъ истинамъ вѣры и наставляющіе ихъ на путь спасенія, должны, по справедливости, именоваться „отцами“: 1 Іоан. 2; 1, 18. Гал. 4; 19. 1 Кор. 4; 15; „учителями“: Еф. 4; 11. 1 Кор. 12; 28 — 29. Рим. 12; 6—7. 1 Тим. 2; 7 и 2 Тим. 1; 11 и „наставниками“: 1 Кор. 4; 15. Евр. 13; 7 и 17.

5) Всѣ, незаконно восхищающіе себя права новозавѣтнаго священства, понесутъ въ будущемъ большое осужденіе: Дѣян. 8; 18—24. Іак. 3; 1. Іуд. ст. 8—11. 2 Петр. 2; 9—10. 2 Тим. 3; 8—9.

О МОЛИТВЕННОМЪ ПОЧИТАНІИ И ПРИЗЫВАНІИ СВЯТЫХЪ АНГЕЛОВЪ И СВЯТЫХЪ УГОДНИКОВЪ БОЖІИХЪ.

„Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго“ (Мѡ. 18; 10).

„Въ примѣръ злостраданія и долготерпѣнія возьмите, братія мои, пророковъ, которые говорили именемъ Господнимъ. Вотъ мы ублажаемъ тѣхъ, которые терпѣли“ (Іак. 5; 11—12).

„Много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16).

Церковь Божія состоитъ изъ вѣрующихъ во Христа, живущихъ на землѣ и живущихъ на небѣ. Первые составляютъ церковь земную, воинствующую съ врагомъ человѣческаго рода—дѣволомъ (Еф. 6; 12), а вторые образуютъ церковь небесную, торжествующую послѣ одержанной побѣды надъ нимъ (Евр. 12; 22—23). Къ церкви небесной принадлежатъ святыя Ангелы, святыя угодники Божіи и честнѣйшая херувимовъ, пресвятая Дѣва Марія, пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, а также всѣ умершіе въ вѣрѣ Христовой праотцы, отцы и братья наши. И земная и небесная церкви составляютъ единую Церковь Христову, одну великую Божію семью, всѣ члены которой, имѣя своею главою Христа (Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18), неразрывно соединены между собою единствомъ вѣры, надежды и любви, выражающейся въ постоянной молитвѣ другъ за друга.

Мы знаемъ изъ слова Божія, что всѣ умершіе живутъ сознательною жизнію: они умерли только тѣломъ, а душою живы, такъ какъ „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, *ибо у Него всѣ живы*“ (Лук. 20; 37—38). „Живемъ ли, говоритъ св. Апостолъ, или умираемъ, *всегда* Господни, ибо Господь для того и умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми и надъ живыми*“ (Рим. 14; 8—9), „дабы все небесное и земное соединить подъ главою — Христомъ“ (Еф. 1; 10).

Святыя, которыхъ „весь міръ не былъ достоинъ“ (Евр. 11; 38), еще при жизни своей на землѣ прославлены Богомъ (Іоан. 17; 22) и наречены „друзьями Божіими“ (Іоан. 15; 14—15. Іак. 2; 23. Ісаи 41; 8); святыя и по смерти своей близки Богу: „они равны Ангеламъ и суть сыны Божіи, будучи сынами воскресенія“ (Лук. 20; 36); они окружаютъ

на небѣ престолѣ Божій, лицомъ къ лицу видятъ Бога, поклоняются и поютъ Ему новую побѣдную пѣснь (Откр. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3); святые, вмѣстѣ съ Ангелами Божиими, „будутъ судить міръ“ (1 Кор. 6; 2. Мѡ. 13; 41—42. 19; 28. От. 20; 4), когда Господь „придетъ прославиться во святыхъ Своихъ“ (2 Тес. 2; 10).

Святые Ангелы и святые угодники Божіи, какъ живые члены единой Христовой Церкви, какъ дѣти одной Божіей семьи (Евр. 12; 22), къ которой принадлежать и всѣ живущіе на землѣ хрістіане, радуются о каждомъ кающемся грѣшникѣ и страдаютъ при его нераскаянности въ грѣхахъ (Лук. 15; 10. 1 Кор. 12; 26); они молятся предъ Богомъ о грѣшникахъ при жизни на землѣ (Быт. 20; 17. Іов. 42; 8. Еф. 1; 16. Фил. 1; 3—4) и будучи на небѣ, какъ молятся о нихъ и святые Ангелы Божіи (2 Мак. 15; 12—14. 2 Петр. 1; 13—15. Дан. 10; 11—14. Зах. 1; 11—13).

Святые небожители, какъ достигшіе совершенства, пребываютъ въ Богѣ, а слѣдовательно, и въ постоянной дѣятельной любви, ибо „Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 16). Въ силу этой любви святые и Ангелы Божіи сострадаютъ намъ и молятся за насъ предъ Богомъ; они перестали бы пребывать въ Богѣ, если бы не молились за насъ, ибо молитва за другихъ есть естественное и необходимое выраженіе нашей любви къ нимъ: кого любишь, о томъ непременно и молишься.

Вотъ почему мы, живущіе на землѣ члены Церкви Христовой, какъ „сожителіи святымъ“ (Еф. 2; 19), должны не только чтить и прославлять Ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, какъ „друзей Божіихъ“ и „Церкви первенцевъ написанныхъ на небесахъ“ (Евр. 12; 23), должны не только „возвѣщать ихъ хвалу“ (Сир. 44; 12—14), воздавать имъ поклоненіе и ублажать ихъ (Іак. 5; 10—11), но и молитвенно просить ихъ о ходатайствѣ и заступничествѣ за насъ предъ Богомъ во время всѣхъ постигающихъ насъ бѣдъ и случающихся съ нами грѣховныхъ паденій, помня, что „много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16), ибо „очи Господни обращены на праведниковъ и уши Его — къ воплю ихъ“ (Пс. 33; 16).

Сектантъ.

1) Не должно поклоняться ни Ангеламъ, ни святымъ, ибо поклоненіе имъ есть то же идолопоклонство, запрещенное Самимъ Бо-

Объясненія православнаго.

1) Только по грубому невѣжеству своему сектанты считаютъ почитаніе Ангеловъ и святыхъ идолопоклонствомъ, прилагая къ нимъ мѣста св. Писанія, говорящія о запрещеніи поклоняться идоламъ. Почитаніе Ангеловъ и святыхъ тогда было бы идолопоклонствомъ, когда бы мы воздавали имъ божеское поклоненіе, т. е. считали ихъ за боговъ.

гомъ, сказавшимъ: „Да не будетъ у тебя иныхъ боговъ предъ лицемъ Моимъ“ (Исх. 20; 3). „Тогда говорить ему: отойди отъ Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи“ (Мѡ. 4; 10. 1 Тим. 1; 17).

Но вѣдь всякій честный и здравомыслящій сектантъ знаетъ, что ни Ангеловъ, ни святыхъ православные за боговъ не считаютъ, а вѣруютъ „во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли“, давшего бытіе и жизнь самимъ Ангеламъ и святымъ божіимъ людямъ, которыхъ хрістіане почитаютъ, какъ старшихъ братьевъ въ великой Божіей Семьѣ, какъ „друзей Божіихъ“, „Церкви первенцевъ написанныхъ на небесахъ“ (Евр. 12; 23). Кто не чтитъ „друзей Божіихъ“, тотъ оскорбляетъ Самого Бога: „Кто принимаетъ васъ, сказалъ Христосъ св. Апостоламъ, тотъ принимаетъ Меня, а кто принимаетъ Меня, принимаетъ Пославшаго Меня. Кто принимаетъ пророка, во имя пророка, получить награду пророка; и кто принимаетъ праведника, во имя праведника, получить награду праведника“ (Мѡ. 10; 40—41).

Блаженный Августинъ такъ пишетъ о почитаніи святыхъ угодниковъ Божіихъ: „наши чудеса совершаетъ Самъ Богъ по молитвѣ или при содѣйствіи мучениковъ... Мы своимъ мученикамъ, какъ богамъ, храмовъ не воздвигаемъ, а устроаемъ надгробные памятники, какъ умершимъ людямъ, души которыхъ живутъ у Бога; и воздвигаемъ тамъ алтари, на которыхъ приносимъ жертвы не мученикамъ, а единому ихъ и нашему Богу... Жертву приносить священникъ Богу, а не имъ, хотя приносить ее при ихъ гробницахъ“ („О градѣ Божіемъ“, кн. 22; гл. 10).

2) Поклоненіе Ангеламъ и святымъ унижаетъ Бога, сказавшаго: „Я Господь, это—Мое имя; и не дамъ славы Моей иному“ (Исаіи 42; 8).

2) Кому это „иному“ Богъ не хочетъ дать Своей славы, видно изъ дальнѣйшихъ, недочитываемыхъ сектантами, словъ Его: „не дамъ славы Моей иному и хвалы Моей истуканамъ“, т. е. идоламъ. О святыхъ же Своихъ Самъ Господь говоритъ, что славу Свою Онъ даетъ имъ: „И славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ, да будутъ едино, какъ Мы едино“ (Іоан. 17; 22 и 24).

Молясь *чрезъ* Ангеловъ и святыхъ Богу, мы не умаляемъ славу Божію, а возвеличиваемъ ее, ибо прибѣгаемъ къ ходатайству ихъ, сознавая свое ничтожество и недостойнство предъ Богомъ. И въ земныхъ дѣлахъ мы не всегда осмѣливаемся

обращаться съ просьбой лично къ Царю, хотя знаемъ, что онъ всѣхъ насъ любитъ, какъ дѣтей своихъ, а докладываемъ ему о своихъ нуждахъ чрезъ близкихъ къ нему начальствующихъ лицъ, которые и являются предъ Царемъ нашими посредниками и ходатаями. Какъ Царь не считаетъ себя обиженнымъ, когда его подданные обращаются къ нему съ просьбами чрезъ приближенныхъ къ нему лицъ, такъ и Богъ не унижается просьбами, обращенными къ „друзьямъ“ Его, ходатайствовать о помощи и помилованіи грѣшниковъ, „согражданъ святымъ“.

3) Въ Словомъ Божіимъ запрещается обращаться къ ходатайству Ангеловъ: „Никто, говоритъ ап. Павелъ, да не обольщается васъ самовольнымъ смиренномудріемъ и служеніемъ Ангеловъ, вторгаясь въ то, чего не видѣлъ, безразсудно надмѣваясь плотскихъ своимъ умомъ“ (Кол. 2; 18).

3) Здѣсь разумѣется не православное ученіе объ Ангелахъ, какъ хранителей и ходатаевъ нашихъ предъ Богомъ, а заблужденіе еретиковъ—гностиковъ, которые, „безразсудно надмѣваясь, плотскимъ своимъ умомъ“, учили, что міръ сотворенъ не Христомъ, Сыномъ Божіимъ, а высшими, чѣмъ Онъ, ангелами, такъ называемыми, „эонами“, которые будто Самому Христу дали власть и силу творить чудеса. Этимъ „эонамъ“ еретики строили храмы, устраивали тайныя собранія и совершали особое богослуженіе и учили, что не должно обращаться съ молитвами къ Богу или Христу, Сыну Божію, а нужно молиться только „эонамъ“, т. е. несуществующимъ ангеламъ („вторгаясь въ то, чего не видѣлъ“), чрезъ которыхъ будто не только міръ созданъ, но и спасеніе людей совершается.

Гностическое ученіе объ „эонахъ“ особенно сильно было распространено во Фригии и въ частности — въ Колоссахъ, почему ап. Павелъ и предостерегаетъ Колосскихъ христіанъ отъ обольщенія ученіемъ гностиковъ отъ „служенія ангеловъ“, т. е. „эоновъ“. Это языческое служеніе существовало даже въ 4 вѣкѣ, проникнувъ и въ среду христіанъ, почему Лаодикійскій соборъ, бывшій въ 357 году, сдѣлалъ слѣдующее постановленіе: „Не подобаетъ христіанамъ оставлять церковь Божію, и отходить, и ангеловъ именовать, и творити собранія. Сіе отвержено. Того ради, аще кто обрящется упражняющимся въ таковомъ тайномъ идолослуженіи, да будетъ ана-

ею, понеже *оставилъ* Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божія, и приступилъ къ идолослуженію" (Прав. 35-е).

Церковь же Православная не считаетъ Ангеловъ творцами міра, не ставитъ ихъ выше Христа, а вѣритъ, что „они суть *служебные* духи, посылаемые на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе“ (Евр. 1; 14), вѣритъ, что они — Божіи слуги, „крѣпкіе силою, исполняющіе слово Его; *повинуясь* гласу слова Его“ (Пс. 102; 20).

4) Служеніе „воинству небесному“, т. е. Ангеламъ, строго воспрещается словомъ Божіимъ: „Дабы ты, вглянувъ на небо и увидѣвъ солнце, луну и звѣзды и все воинство небесное, не прельстился имъ и не служилъ имъ“ (Вт. 4; 19; 17; 3).

„Истреблю съ мѣста сего остатки Ваала, имя жрецовъ со священниками, и тѣхъ, которые на кровляхъ покланяются воинству небесному“ (Соф. 1; 5; 4; Цар. 23; 5; Іер. 19; 13; Дѣян. 7; 42).

5) Слово Божіе запрещаетъ надѣяться на ходатайство однихъ людей за другихъ предъ Богомъ: „Не

4) Сектантамъ, приводящимъ противъ почитанія св. Ангеловъ 19-й стихъ 4 главы Второзаконія, необходимо читать этотъ стихъ до конца: „такъ какъ Господь Богъ твой удѣлилъ ихъ всѣмъ народамъ *подъ вѣтмъ небомъ*“, — для того, чтобы понять, что подъ „воинствомъ небеснымъ“ здѣсь разумѣются не св. Ангелы Божіи, а небесныя свѣтила, которыя полудикіе язычники считали за боговъ (сабеизмъ) и, восходя въ ясныя ночи на кровли домовъ своихъ, покланялись свѣтиламъ и приносили имъ жертвы. „Поднимите глаза ваши, говоритъ пророкъ Исаія, на высоту небесъ и посмотрите, кто сотворилъ ихъ? Кто выводитъ *воинство ихъ* (свѣтила) счетомъ? Онъ всѣхъ ихъ называетъ по имени: по множеству могущества и великой силѣ у Него ничто не выбываетъ“ (Исаія 40; 26).

Нужно ли говорить сектантамъ о томъ, что св. Ангеловъ язычники не чтили, ибо не вѣрили въ нихъ, и что православные христіане не выходятъ по ночамъ на кровли домовъ своихъ, чтобы тамъ молиться и приносить жертвы св. Ангеламъ? Только по невѣжеству своему сектанты относятъ мѣста св. Писанія, говорящія о языческомъ почитаніи Свѣтилъ небесныхъ, къ христіанскому почитанію св. Ангеловъ Божіихъ.

5) Въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія не запрещается надѣяться на ходатайство святыхъ живущихъ на небѣ, а говорится о томъ, что напрасно люди, забывая о помощи Божіей, возлагаютъ всю свою надежду исключительно на земную силу: „на князей“ и „на войска“; надежда

надѣйтесь на князей, на сына человеческого, въ которомъ нѣтъ спасенія" (Пс. 145; 3—4; 107; 13; 117; 8—9), ибо „проклятъ человекъ, который надѣется на человека и плоть дѣлаетъ опорою, и котораго сердце удаляется отъ Господа" (Іер. 17; 5).

6) Изъ св. Писанія видно, что Ангелы и святые сами отвергали поклоненіе имъ людей и за прещали имъ дѣлать это: „Когда Петръ входилъ, Корнилій встрѣтилъ его и поклонился, падши къ ногамъ его. Петръ же поднялъ его, говоря: встань; я тоже человекъ" (Дѣян. 10; 25—26). „Я, говоритъ въ Откровеніи св. Іоаннъ, палъ къ ногамъ его (Ангела), чтобы поклониться ему, но онъ сказалъ мнѣ: смотри, не дѣлай сего, я сослужитель тебѣ и братьямъ твоимъ, имѣющимъ свидѣтельство Іисусово: Богу поклонись, ибо свидѣтельство Іису-

эта — не прочна: и князя и войска подвержены удѣлу смерти; лучше надѣяться на безсмертнаго и всемогущаго Бога. Пророкъ же Іеремія проклинаетъ человека, „надѣющагося на плоть“, проклинаетъ такого человека, котораго „сердце удаляется отъ Господа“, т. е. который *вовсе не въ-ривъ въ Его помощь*. Христіане же, обращаясь къ ходатайству святыхъ, возлагаютъ *конечную* свою надежду не на нихъ самихъ, а на всемогущаго Бога, умилоствующаго заступничествомъ за нихъ „друзей Его“, ради ихъ великихъ заслугъ предъ Нимъ.

6) Слова ап. Петра: „встань, я тоже человекъ“ — точно такія же, какія были однажды сказаны Апостолами Варнавою и Павломъ въ Листрѣ. Когда ап. Павелъ исцѣлилъ въ этомъ городѣ хромого отъ чрева матери своей, язычники, видя это чудо, посчитали Варнаву и Павла за боговъ, сшедшихъ съ неба на землю въ образѣ человеческомъ, и уже хотѣли принести имъ жертвы изъ приведенныхъ къ воротамъ города воловъ. „Но Апостолы Варнава и Павелъ, услышавъ о семъ, разодрали свои одежды и, бросившись въ народъ, громогласно говорили: мужи! Что вы это дѣлаете? *И мы подобные вамъ люди*“ (Дѣян. 14; 8—15).

У греческихъ язычниковъ было вѣрованіе, что ихъ боги по временамъ сходятъ съ неба на землю, принимая образъ человеческій. Будучи язычникомъ, Корнилій послѣ того, какъ явившійся ему Ангелъ сказалъ, что только Петръ можетъ сказать ему такія слова, которыми спасется онъ и весь домъ его (Дѣян. 10; 6), могъ принять явившагося ему ап. Петра за Бога, какъ приняли за боговъ Апостоловъ Павла и Варнаву жители Листры. Мы видимъ и еще одинъ такой же примѣръ: жители г. Мелита, видя, какъ ап. Павелъ безъ вреда для себя стряхнулъ въ огонь повисшую на рукѣ у него змѣю, „говорили, что онъ Богъ“ (Дѣян. 28; 6).

Вотъ почему ап. Петръ и сказалъ Корнилію: „встань, я тоже человекъ“, какъ сказали Листря-

сово есть духъ пророчества" (От. 19; 10 и 22; 9).

намъ Павель и Варнава: „и мы подобные вамъ человеѣки“.

Могъ ап. Петръ отклонить поклоненіе ему Корнилія и по смиренію своему, какъ и люди, дѣлая добро другимъ и не желая по смиренію принимать отъ нихъ выраженіе благодарности, говорятъ имъ: не стоитъ насъ благодарить; Бога благодарите!“

Ангель же Божій отклонилъ поклоненіе ему св. Іоанна по двумъ причинамъ.

Во-первыхъ, во время видѣнія Ангела ап. Іоаннъ имѣлъ въ себѣ свидѣтельство Іисуса, былъ въ духѣ пророчества, т. е. онъ былъ въ такомъ состояніи, въ какомъ находятся святые на небѣ, которые „равны Ангеламъ“ (Лук. 20; 36), почему Ангель и отклонилъ поклоненіе св. Іоанна, какъ въ то время равнаго ему „сослужителя“.

Во-вторыхъ, св. Іоаннъ во время откровенія лицезрѣлъ Самого Бога, онъ видѣлъ, какъ покланялись Ему и святые и Ангелы (От. 4; 10. 7; 11. 19; 4) и слышалъ повелѣніе Ангела: „поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники водъ“ (14; 7), но онъ въ присутствіи Бога поклонился не Ему, а Ангелу, почему послѣдній и говоритъ ап. Іоанну: „Богу поклонись“, ибо не пристойно въ присутствіи Творца покланяться твари, какъ не умѣстно было бы въ присутствіи царя оказывать честь не ему, а слугѣ царскому. Такимъ образомъ Ангель не отвергъ поклоненія Іоанна, а только указалъ ему, что въ присутствіи Бога и святыхъ Ангеловъ Ему единому приличествуетъ поклоненіе.

О томъ, что Ангелы и святые угодники Божіи принимали отъ людей поклоненіе, свидѣлствуютъ многія мѣста св. Писанія.

Такъ, напр., Іисусъ Навинъ: при видѣ Ангела, „палъ лицемъ своимъ на землю и поклонился и сказалъ ему: „что господинъ мой скажетъ рабу своему? Вождь воинства Господня сказалъ Іисусу: сними обувь твою съ ногъ твоихъ, ибо мѣсто, на которомъ ты стоишь, свято“ (Ис. Нав. 5; 14—15). Такимъ образомъ, даже мѣсто гдѣ явился Ангель, было свято.

Поклонялись св. Ангеламъ родители Самсона— Маной и жена его (суд. 13; 20), Давидъ и старѣйшины его (1 Пар. 21; 16), пророкъ Валаамъ (Чис. 22; 31), Товить и Товія (Тов. 12; 15—16) и пророкъ Даніилъ, и св. Ангелы не отвергли сдѣланныхъ имъ поклоненій.

Поклонились Авдій и пятидесятникъ Охозіи пророку Иліѣ (3. Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13), и сыны пророковъ „поклонились ему до земли“ (4 Цар. 2; 15), какъ „поклонилась до земли“ Елисею Сунамитянка, мать воскрешеннаго имъ ребенка (4 Цар. 4; 37); „палъ на лице свое и поклонился Даніилу“ Навуходоносоръ (Дал. 2; 46); „припалъ“ къ Павлу и Силѣ темничный стражъ, увѣровавшій во Христа (Дѣян. 16; 29); но и святые и Апостолы не отвергли сдѣланныхъ имъ поклоненій, а приняли, какъ подобающія имъ.

Слѣдовательно, утвержденіе сектантовъ, будто Ангелы и святые не принимаютъ, а отвергаютъ дѣлаемое имъ поклоненіе, противорѣчитъ многочисленнымъ примѣрамъ, взятымъ изъ слова Божія.

Замѣтимъ, что, отвергая поклоненія святымъ и Ангеламъ, наши сектанты охотно кланяются одинъ другому. У духоборовъ же почти все моленіе въ собраніяхъ состоитъ изъ пѣнія и постоянныхъ поклоновъ другъ другу.

7) Вообще, говорятъ сектанты, не можетъ быть у людей никакого посредника или ходатая за нихъ предъ Богомъ, кромѣ Іисуса Христа: „Еслибы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ ходатая предъ Отцемъ, Іисуса Христа, Праведника“ (1 Іоан. 2; 1); „Онъ и одесную у Бога, Онъ и ходатай—

7) Не правда, что кромѣ Христа, нѣтъ и не можетъ быть другихъ посредниковъ и ходатаевъ за людей предъ Богомъ. Христосъ единый посредникъ и ходатай предъ Отцемъ за грѣхи *всего міра*, „предавшій Себя для искупленія *всѣхъ*“. Онъ ходатай *Кровію* Своею, а посредниковъ и ходатаевъ за людей предъ Богомъ *молитвою*— много; такими посредниками и ходатаями за нихъ какъ на землѣ, такъ и на небѣ, являются святые угодники и Ангелы Божіи.

а) Постояннымъ посредникомъ между Богомъ и Израильскимъ народомъ былъ его вождь и законодатель—Моисей, почему ап. Павелъ, упоминая о ветхомъ законѣ, говоритъ, что онъ „преподанъ чрезъ Ангеловъ, *рукою посредника*“, т. е. Моисея (Гал. 3; 19).

ствуешь за насъ" (Рим, 8; 34. см. Евр. 7; 24—25. 9; 15), „ибо единъ Богъ, единъ и посредникъ между Богомъ и чело-вѣками, чело-вѣкъ Христосъ Исусъ, предавшій Себя для искупленія всѣхъ" (1 Тим. 2; 5—6).

Были и могутъ, слѣдовательно, быть, и ходатаи предъ Богомъ за людей, кромѣ Исуса Христа; такими ходатаями въ Вѣтхомъ Завѣтѣ были Авраамъ, Моисей и другіе святыя пророки, а въ Новомъ—св. Апостолы и вообще всѣ христіане. Такъ, Израилю говоритъ Господь: „Праотецъ твой согрѣшилъ и *ходатаи* твои отступили отъ Меня. За то (т. е. что праотецъ согрѣшилъ и ходатаи отступили) Я предстоятелей святилища лишилъ священства и Іакова предалъ на закланіе и Израиля на поруганіе" (Исаи 43; 27—28).

Объ именующихъ себя пророками Господь говоритъ: „Если они пророки, и если у нихъ есть слово Господне, то *пусть ходатайствуютъ* предъ Господомъ Саваоомъ, чтобы сосуды, остающіеся въ домъ Господнемъ и въ домъ царя Іудейскаго въ Іерусалимѣ, не перешли въ Вавилонъ". (Іер. 27; 18).

И ап. Павелъ пишетъ Коринѣянамъ, что Господь избавилъ его отъ близкой смерти по молитвенному ходатайству вѣрующихъ: „надѣмся, говоритъ онъ, что и еще избавить, *при содѣйствіи и вашей молитвы за насъ*, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили насъ" (2 Кор. 1; 9—11).

б) Для всякаго понятно, что молитва за другихъ есть ходатайство за нихъ предъ Богомъ. Изъ св. Писанія мы видимъ, что св. Апостолы велѣли молиться за другихъ: „молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться: много можетъ усиленная молитва праведнаго" (Іак. 5; 16). „Итакъ, пишетъ Тимоѣю ап. Павелъ, прежде всего прошу совершать *молитвы, прошенія, моленія*, благодаренія за всѣхъ чело-вѣковъ, за царей и за всѣхъ начальствующихъ, дабы проводить намъ жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ" (1 Тим. 2; 1—2).

в) Св. Апостолы сами всегда ходатайствовали въ своихъ молитвахъ предъ Богомъ о вѣрующихъ: „Благодарю Бога моего при всякомъ воспоминаніи о васъ, *всегда во всякой молитвѣ моей за всѣхъ васъ, принося съ радостію молитву мою*" (Фил. 1; 3—4). „Для сего и молимся всегда о васъ,

чтобы Богъ нашъ содѣлалъ васъ достойными званія" (2 Тес. 1; 11. см. еще Еф. 1; 16. 3; 13—34. 2 Кор. 13; 9). Первомученикъ Стефанъ, побиваемый камнями, молится Богу за своихъ убійцъ: „Господи! не вѣни имъ грѣха сего!“ (Дѣян. 7; 59.—60).

г) Св. апостоль Павелъ просилъ вѣрующихъ молиться о немъ: „Умоляю васъ, братія, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и любовію Духа, подвизаться со мною въ *молитвахъ за меня къ Богу*“ (Рим. 15; 30). „Братія, молитесь о насъ!“ (1 Тес. 5; 25. См. еще: Евр. 13; 18. Кол. 4; 3. 2 Тес. 3; 1—3).

д) Изъ св. Писанія мы видимъ, что святые и Ангелы Божіи молятся за людей, живя на землѣ, и Господь принимаетъ ихъ молитвы. Объ Авраамѣ Богъ говоритъ Авимелеху: „теперь же возврати жену мужу, ибо онъ пророкъ *и помолится о тебѣ, и ты будешь живъ*, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и всѣ твои“... И помолился Авраамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха и жену его и рабынь его“ (Быт. 20; 7—17).

Когда воспламенился гнѣвъ Господень на Израиля за сдѣланнаго имъ для поклоненія золотого тельца, и Господь хотѣлъ истребить весь народъ Израильскій, Моисей „*сталъ умолять* Господа Бога своего... и отмѣнилъ Господь зло, о которомъ сказалъ, что наведетъ его на народъ Свой“ (Исх. 32; 9—14). По молитвѣ Моисея исцѣлилась отъ проказы сестра его Маріамъ (Чис. 12 гл.) и по молитвѣ Іова прощены были Богомъ согрѣшившіе друзья его (Іов. 42; 7—8).

Ангель Божій говоритъ Товіи: „Когда молился ты и невѣстка твоя Сарра, *я возносилъ память молитвы вашей предъ Святаго*, и когда ты похоронилъ мертвыхъ, я также былъ съ тобою... И нынѣ Богъ послалъ меня уврачевать тебя и невѣстку твою Сарру. Я—Рафаиль, одинъ изъ семи святыхъ Ангеловъ, *которые возносятъ молитвы святыхъ* и восходятъ предъ славу Святаго“ (Тов. 12; 12—15).

Ангелы Божіи помогаютъ людямъ на землѣ (Быт. 24; 7. Дѣян. 5; 19. 12; 7), благословляютъ

8) Богъ и безъ ходатайствъ святыхъ Самъ знаетъ, что намъ нужно, и потому мы должны съ молитвами обращаться прямо къ Нему, какъ и Христосъ училъ молиться непосредственно Отцу Небесному: Отче нашъ" и т. д. (Мѡ. 6; 9—13).

9) Если святые и Ангелы молились за людей, то только здѣсь, на землѣ, а на небѣ они не хотятъ за нихъ ни молиться, ни помогать имъ. Такъ, напр., Авраамъ не захотѣлъ помочь братьямъ богача, не смотря на усиленные просьбы послѣдняго: „Тогда, сказалъ онъ (богачъ) Аврааму: такъ прошу тебя, отче, пошли его (Лазаря) въ домъ отца моего, ибо у меня есть

ихъ на добрыя дѣла (Быт. 48; 6), „ополчаются вокругъ боящихся Его и избавляютъ ихъ“ (Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39) и посылаются Богомъ „на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе“ (Евр. 1; 14). „Черезъ Ангеловъ возвѣщенное слово было твердо и всякое преступленіе и непослушаніе получало праведное воздаяніе“ (Евр. 2; 2).

8) Авраамъ и Іовъ, конечно, знали, что Богъ вѣдаетъ нужды всѣхъ, однако молились первый за Авимелеха (Быт. 20), а второй за друзей своихъ (Іов. 42 гл.). Знали объ этомъ Моисей, Даниилъ, Іеремія и другіе пророки, однако и они молились за народъ Израильскій.

Св. Апостолы тоже знали, что Богъ вѣдаетъ всѣ нужды ихъ и вѣрующихъ христіанъ, однако, какъ мы уже видѣли (см. пун. 7-й и 8-й), велѣли христіанамъ молиться за нихъ и другъ за друга, ибо они вѣрили, что „Богъ есть любовь... и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 8, 16), а гдѣ любовь между вѣрующими, тамъ и молитва ихъ другъ за друга, какъ естественное выраженіе любви (см. Лк. 4; 38—39).

И это—не правда, ибо если бы святые перестали молиться на небѣ о несчастныхъ грѣшникахъ, то это значило бы, что они перестали ихъ любить, но тогда они перестали бы быть „дѣтьми Божиими“, перестали бы „пребывать въ Богѣ“, ибо „кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога, потому что Богъ есть любовь“ (1 Іоан. 4; 8), „и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (ст. 16). „И мы имѣемъ отъ Него такую заповѣдь, чтобы любящій Бога любилъ и брата своего“ (ст. 21). Святые, пребывающіе на небѣ въ Богѣ, не могутъ не любить грѣшныхъ своихъ братьевъ, живущихъ на землѣ, не могутъ не сострадать и не молиться о нихъ, ибо христіанская „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8).

Если жестокой богачъ молится въ аду о нечестивыхъ своихъ братьяхъ, то тѣмъ болѣе исполненные любви святые и Ангелы молятся о всѣхъ грѣшныхъ людяхъ.

пять братьевъ; пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ, чтобы и они не пришли на это мѣсто мученія. Авраамъ сказалъ ему: у нихъ есть Моисей и пророки, пусть слушаютъ ихъ“ (Лук. 16; 19—29).

Почему Авраамъ не позаботился о погибавшихъ братьяхъ богача, видно изъ дальнѣйшихъ словъ св. Евангелія: „Онъ же (богачъ) сказалъ: нѣтъ, отче Аврааме, но если кто изъ мертвыхъ придетъ къ нимъ, покаются. Тогда Авраамъ сказалъ ему: если Моисея и пророковъ не слушаютъ, то если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ“ (ст. 30—31), т. е. братья богача уже дошли до такого нравственнаго ожесточенія и невѣрія, когда всякое вразумленіе ихъ, даже воскресшими изъ мертвыхъ, не могло бы повліять на нихъ, ибо они дошли до „грѣха къ смерти“, о такихъ же людяхъ само слово Божіе запрещаетъ всякую молитву (1 Іоан. 5; 16).

А что святые и Ангелы Божіи дѣйствительно молятся на небѣ о живущихъ на землѣ, это видно изъ многихъ мѣстъ св. Писанія и Ветхаго и Новаго Заветовъ.

Такъ, напр., Іуда Маккавей въ видѣніи „видѣлъ Онію, умершаго первосвященника... видѣлъ, что онъ, *простирая руки, молится за весь народъ Іудейскій*. Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это—братолюбецъ, который *мною молится о народъ и святомъ іеродѣ*, Іеремія, пророкъ Божій“ (2 Мак. 15; 12—14).

Когда евреи находились въ плѣну Вавилонскомъ, пророкъ Захарія видѣлъ Ангела, молившагося Богу за весь народъ слѣдующею молитвою: „Господи Вседержителю! Доколѣ Ты не умилосердишься надъ Іерусалимомъ и надъ городами Іуды, на которые Ты гнѣваешься вотъ уже семьдесятъ лѣтъ? Тогда въ отвѣтъ Ангелу, говорившему со мною, изрекъ Господь слова благія, слова утѣшительныя“ (Зах. 1; 12—13).

У каждого христіанина есть на небѣ Ангельскій хранитель, надзирающій за нимъ съ неба во всю жизнь его на землѣ: „Смотрите, говоритъ о дѣтяхъ Спаситель, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что *Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго*“ (Мат. 18; 10).

Даже у каждого отдѣльнаго народа есть на небѣ особый Ангель-защитникъ и покровитель: „Не бойся, Даніилъ, говорить св. пророку Ангель, съ перваго дня, какъ ты расположилъ сердце твое, чтобы достигнуть разумѣнія и смирить себя предъ Богомъ твоимъ, слова твои услышаны, и я пришелъ бы по словамъ твоимъ, но князь царства Персидскаго стоялъ противъ меня двадцать одинъ день... Теперь я возвращусь, чтобы бороться съ княземъ Персидскимъ, а когда я выйду, то вотъ придетъ князь Греціи. Впрочемъ, я вѣщу тебѣ, что начертано въ истинномъ Писаніи; и нѣтъ никого, кто поддерживалъ бы меня, кромѣ Михаила, князя *вашею*“ (Дан. 10; 11—21).

Всѣ же Ангелы, какъ члены единой Церкви Христовой, радуются на небесахъ о каждомъ кающемся грѣшникѣ: „Говорю вамъ, бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся“ (Лк. 15; 7).

Св. угодники и Ангелы Божіи будутъ участвовать и въ страшномъ судѣ надъ міромъ: „Развѣ вы не знаете, что святые будутъ судить міръ“ (1 Кор. 6; 2)? „Такъ будетъ при кончинѣ вѣка: изыдутъ Ангелы и отдѣлятъ злыхъ изъ среды праведныхъ, и ввергнутъ ихъ въ печь огненную: тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ“ (Мф. 13; 49—50).

Святые угодники Божіи живутъ на небѣ такою же жизнію въ лонѣ Отца Небеснаго, какъ и св. Ангелы, поэтому и они молятся за живущихъ на землѣ членовъ Церкви, къ которой сами принадлежатъ.

Иуда Маккавей, какъ мы уже знаемъ, видѣлъ умершаго первосвященника Онію, молящагося за весь народъ Израильскій и сказавшаго, что и пророкъ Іеремія всегда много молится на небѣ о народѣ и Святомъ Городѣ (2 Мак. 15; 12—14).

Святой ап. Петръ, предвидя близкую свою кончину и увѣщевая христіанъ быть твердыми въ своемъ званіи, обѣщаетъ молиться о нихъ и послѣ смерти своей: „Справедливымъ же почитаю, *доколь нахожусь въ этой тѣлесной храмѣ*, возбуждать васъ напоминаніемъ, зная, что

скоро долженъ оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ Иисусъ Христосъ открылъ мнѣ. *Буду же стараться*, чтобы вы и послѣ моего отшествія всегда приводили это на память“ (2 Петр. 1; 13—15).

Въ греческомъ подлинникѣ и въ славянскомъ переводѣ болѣе точно выражена эта мысль: „σπουδάσω δὲ καὶ ἐκαστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τῇ ἐμῇ ἐξόδῳ τῇ τοῦτον μνήμην ποιῆσαι“. „Потщуся же и всегда имѣти васъ по моему исходу память о сихъ творити“.

Смыслъ словъ св. Апостола таковъ: И когда умру буду всегда стараться, чтобы вы приводили это себѣ на память.

10) Святымъ, говорятъ адвентисты, молиться бесполезно, ибо они ничего не чувствуютъ и не сознаютъ, а безпробудно спятъ до воскресенія изъ мертвыхъ: „Живые знаютъ, что умрутъ, а мертвые ничего не знаютъ, и уже нѣтъ имъ воздаянія, потому что и память о нихъ предана забвенію, и любовь ихъ и ненависть ихъ уже исчезли, и нѣтъ имъ болѣе части ни въ чемъ, что дѣлается надъ солнцемъ“...

„Все, что можетъ рука твоя дѣлать, возсиламъ дѣлай, потому что въ могилѣ, куда ты пойдешь, нѣтъ ни работы, ни размышле-

10) Приводимыя адвентистами мѣста св. Писанія относятся къ жизни человѣка здѣсь, на землѣ, „подъ солнцемъ“, а не на небѣ, говорятъ о тѣлахъ умершихъ, а не объ ихъ душахъ. Мертвые тѣла людей не принимаютъ участія „ни въ чемъ, что подъ солнцемъ“, тѣла умершихъ не участвуютъ уже ни въ любви, ни въ ненависти, для умершихъ нѣтъ уже въ могилѣ „ни работы, ни размышленія, ни знанія, ни мудрости“, а души людей святыхъ живутъ сознательною жизнію: онѣ чувствуютъ, любятъ, молятся, ненавидятъ зло и просятъ о наказаніи злыхъ грѣшниковъ, о чемъ ясно говорится въ приведенныхъ выше мѣстахъ св. Писанія (см. 8 пунктъ).

О тѣлахъ людей можетъ быть забвеніе, но не о душахъ, особенно праведниковъ. Объ ихъ душахъ говорится въ св. Писаніи совсѣмъ иное: „Въ вѣчной памяти будетъ праведникъ“ (Пс. 3; 6); „сѣмя ихъ пребудетъ до вѣка, и слава ихъ не истребится: тѣла ихъ погребены въ мирѣ, и имена ихъ живутъ въ роды; народы будутъ разсказывать объ ихъ мудрости, а Церковь будетъ возвѣщать ихъ хвалу“ (Сир. 44; 12—14), ибо „память праведника пребудетъ благославенна“ (Притч. Сол. 10; 7), почему и ап. Павелъ велитъ намъ: „поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7).

нія, ни знанія, ни мудрости“ (Екл. 9; 5 и 10).

„Не надѣйтесь на князей, на сына чело-
вѣческаго, въ ко-
торомъ нѣтъ спасе-
нія. Выходить духъ
его, и онъ возвра-
щается въ землю:
въ тотъ день изче-
заютъ всѣ помыш-
ленія его“ (Пс. 145;
3—4). „Не мертвые
восхваляютъ Господа,
ни всѣ нисходящіе
въ могилу, но мы
(живые) будемъ бла-
гословлять Господа
отнынѣ и во-вѣкъ“
(Пс. 113; 25—26.
Іов. 14; 12. Дан. 12;
13).

Возвращается въ землю не духъ чело-
вѣка, а
только тѣло его, духъ же его, по словамъ самого
Екклесіаста, идетъ на небо, къ Богу: „И возвра-
тится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а *духъ*
возвратится къ Богу, Который далъ его“ (Екл.
12; 7).

Находясь у Бога живыми (Лук. 20; 37—38) и
живя на небѣ, подобно Ангеламъ, сознательною
жизнію, святые чувствуютъ, радуются, состра-
даютъ намъ и молятся о насъ грѣшныхъ.

Что они живутъ сознательною жизнію, а не
спятъ до воскресенія изъ мертвыхъ, какъ ложно
мудрствуютъ адвентисты, это видно, напр., изъ
первой книги Царствъ, гдѣ говорится о томъ, какъ
Сауль съ помощью волшебницы Аендорской, выз-
валъ умершаго Самуила, явившагося съ того свѣта
и предсказавшаго смерть Саулу съ его сыновьями
и гибель всего Израильскаго войска (28-ая
глава).

Не спали, а жили сознательною, бодрственною
жизнію Авраамъ, Лазарь и богачъ (Лук. 16 гл.),
не спали непробуднымъ сномъ и явившіеся во
время преображенія Господня Моисей и Ілія (Мѡ.
17; 1—3). Наконецъ, еслибы святые и вообще всѣ
умершіе спали непробудно до втораго пришествія,
а не жили сознательною жизнію, то не возможна
была бы имъ и проповѣдь Христова объ ихъ избав-
леніи послѣ славнаго воскресенія Христа Спасителя;
но въ Писаніи сказано: „Христось, чтобы привести
насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши,
праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ
по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ и на-
*ходящимся въ темницѣ духамъ, сошедъ пропо-
вѣдалъ*“ (1 Петр. 3; 18—19).

О томъ, что святые молятся на небѣ за насъ
грѣшныхъ, мы уже видѣли, а что они поклоняются
Богу, воспѣваютъ и восхваляютъ Его, это видно
изъ многихъ мѣстъ св. Писанія.

„Тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ
Сидящимъ на престолѣ и *поклоняются* Живущему
во вѣки вѣковъ“ (От. 4; 10—11). „И двадцать
четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каж-
дый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама,

которыя суть молитвы святыхъ, и *поютъ новую пѣснь*, говоря: достоинъ Ты взять книгу и снять съ нея печати, ибо Ты былъ закланъ, и Кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна, и изъ языка, и народа, и племени" (От. 5; 8—9. См. еще: 7; 9—10. 11; 16—17).

Итакъ, изъ вышеизложеннаго видно, что ученіе адвентистовъ о безсознательномъ состояніи на небѣ душъ святыхъ совершенно ложно, ибо противорѣчитъ св. Писанію.

11) Мы знаемъ, говорятъ баптисты, молокане, евангельскіе христіане и другіе сектанты, что святые, какъ и Ангелы, живутъ на небѣ сознательною жизнію; но все-таки обращаться къ нимъ съ просьбами бесполезно, ибо святые не всевѣдуши и потому не могутъ насъ услышать на небѣ.

11) Дѣйствительно, святые не всевѣдуши; знаніе всего принадлежитъ одному лишь Богу, Который одинъ „испытуетъ всѣ сердца и знаетъ всѣ движенія мыслей“ (1 Пар. 28; 9. Прит. 24; 12. Рим. 8; 27), но, осѣняемые благодатію Божіею, святые еще здѣсь, на землѣ, получаютъ особый Божій даръ,—*даръ прозорливости*. Не своею силою, не по своему всевѣднію святые и Ангелы Божіи знаютъ о томъ, что для обыкновенныхъ людей не постижимо, а силою Божіею, благодатію Господа, Который Самъ открываетъ имъ не только отдаленное будущее, но и тайныя движенія человѣческихъ сердецъ: „И сказалъ Господь: утаю ли Я отъ Авраама (раба Моего), что хочу дѣлать!“ (Быт. 18; 17).

Вотъ наглядные примѣры изъ св. Писанія, доказывающіе необычайное вѣдѣніе святыми не только событій, далеко отъ нихъ происходящихъ или совершающихся послѣ продолжительнаго времени, но и знаніе сокровенныхъ помысловъ человѣческихъ.

Однажды жена царя Іеровоама, переодѣвшись, чтобы не быть никѣмъ узнанной, пошла тайно къ пророку Ахіи узнать о судьбѣ заболѣвшаго своего сына. „Ахіа не могъ уже видѣть, ибо глаза его сдѣлались неподвижны отъ старости. *И сказалъ Господь Ахіи*: вотъ идетъ жена Іеровоама спросить тебя о сынѣ своемъ, ибо онъ боленъ; такъ и такъ говори ей; она придетъ переодѣтая. Ахіа, услышавъ шорохъ отъ ногъ ея, когда она вошла въ дверь, сказалъ: войди, жена Іеровоама, для чего было тебѣ переодѣваться? Я грозный посланникъ къ тебѣ“ (3 Цар. 14; 1—6).

Въ 4 книгѣ Царствъ читаемъ, что царь Сирійскій неоднократно замышлялъ неожиданно напасть на Израильтянъ „и совѣтывался со слугами своими, говоря: въ такомъ то и въ такомъ мѣстѣ я расположу свой станъ“, но всякій разъ пророкъ Елисей разрушалъ коварные его планы: „посылалъ человекъ Божій къ царю Израильскому сказать: берегись проходить симъ мѣстомъ, ибо тамъ Сиріане залегли... И встревожилось сердце царя Сирійскаго по сему случаю, и призвалъ онъ рабовъ своихъ и сказалъ имъ: скажите мнѣ, кто изъ нашихъ въ сношеніи съ царемъ Израильскимъ? И сказалъ одинъ изъ слугъ его: никто, господинъ мой царь; а Елисей пророкъ, который у Израиля, пересказываетъ царю Израильскому *и тѣ слова, которыя ты говоришь въ спальнѣй комнатѣ твоей*“ (6; 8—12).

Когда слуга св. Елисея, Гіезій, взялъ тайно и обманнымъ образомъ серебро у исцѣленнаго пророкомъ отъ проказы военачальника Неемана, св. Елисей прозрѣлъ мерзкій поступокъ Гіезія, обличилъ его и наказалъ, сказавъ ему: „развѣ сердце мое не сопутствовало тебѣ...? Пусть же проказа Нееманова пристанетъ къ тебѣ и къ потомству твоему на-вѣкъ. И вышелъ онъ онъ него бѣлый отъ проказы, какъ снѣгъ“ (4 Цар. 5; 25 — 27).

По дѣйствующей же въ немъ благодати Божіей узналъ и ап. Петръ о томъ, что „Ананія съ женою, своею Сапфиною, продавъ имѣніе, утаилъ изъ цѣны, съ вѣдома и жены своей“, узналъ и наказалъ ихъ обоихъ смертію (Дѣян. 5; 1—11).

Нужно ли говорить о томъ, что святые за цѣлыя сотни и даже тысячи лѣтъ съ точностію предсказали о времени и мѣстѣ рожденія Мессіи Христа (Дан. 9 гл. Мих. 5; 2), о рожденіи Его отъ Пречистой Дѣвы (Исаи 7; 14), о многихъ обстоятельствахъ Его земной жизни (Агг. 2; 6—9 срав. Мѡ. 21; 12 — 13; Зах. 9; 9. срав. Мѡ. 21; 1—5. Пс. 21; 19 и др.), страданіи и смерти на крестѣ (Исаи 53 гл. срав. Іоан. 18 гл. и 19; 24. Зах. 12; 10. ср. Іоан. 19; 34 и др.). И пророчества эти съ удивительною точностію сбылись, убѣждая насъ

въ томъ, что для святыхъ угодниковъ Божіихъ для ихъ вѣдѣнія нѣтъ границъ ни во времени, ни въ пространствѣ, когда Господь Самъ открываетъ имъ и настоящее, и будущее, и тайны сердца человѣческаго.

Освобожденные отъ бранныхъ тѣлъ, находясь подъ постояннымъ дѣйствіемъ благодати Божіей, въ непосредственномъ общеніи и лицезрѣніи Бога, святые, живя на небѣ, еще легче *чрезъ Него* могутъ знать о томъ, что происходитъ на грѣшной землѣ, еще скорѣе могутъ слышать наши молитвы: такъ холодное желѣзо, накаляясь отъ дѣйствія огня, пріобрѣтаетъ отъ него и силу теплоты и силу свѣта.

Св. Ангелы тоже не всевѣдуши, однако и они, будучи на небѣ, у престола Божія, знаютъ о раскаяніи каждаго грѣшника на землѣ (Лк. 15; 10).

Ангелы-хранители каждаго человѣка и каждаго народа не всевѣдуши, однако, будучи на небѣ, знаютъ о жизни на землѣ каждой ввѣренной имъ души, каждаго ввѣреннаго имъ народа,— знаютъ, молятся и помогаютъ имъ (Мѡ. 18; 10. Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13).

Святые же, по словамъ Христа, „равны Ангеламъ“ (Лук. 20; 36) и живутъ на небѣ, какъ Ангелы, въ общеніи съ всевѣдущимъ Богомъ, пребываютъ въ Немъ и Онъ въ нихъ, поэтому и они, какъ Ангелы, знаютъ на небѣ *чрезъ Бога* о томъ, что совершается на землѣ, подобно Ангеламъ, слышать наши молитвы, ходатайствуютъ за насъ предъ Богомъ и помогаютъ намъ въ нашихъ нуждахъ, какъ это мы уже видѣли изъ примѣровъ св. Писанія (см. п. 8-й).

Слѣдующіе примѣры изъ св. Писанія ясно говорятъ о томъ, что святые могутъ слышать молитвы къ нимъ людей, живущихъ на землѣ.

Авраамъ, не смотря на „великую пропасть“ между праведниками и грѣшными, услышалъ просьбу богача изъ ада о немъ и о братьяхъ его (Лк. 16 гл.). Онъ же, не смотря на то, что умеръ нѣсколько сотъ лѣтъ раньше Моисея и пророковъ, знаетъ на небѣ о томъ, что они жили на землѣ и оставили людямъ для руководства въ

вѣрѣ „законъ“ и „пророчества“: „У нихъ есть законъ и пророки, говоритъ Авраамъ богачу, пусть слушаютъ ихъ“ (Лк. 16; 29). Аврамъ же, умершій нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше пришествія въ міръ Христа, ожидалъ Его пришествіе, узналъ о днѣ явленія въ міръ Мессіи Спасителя и возрадовался на небесахъ: „Іудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бѣсъ въ Тебѣ. Авраамъ умеръ и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдаетъ слово Мое, тотъ не вкуситъ смерти во-вѣкъ... Іисусъ отвѣчалъ... Авраамъ, отецъ вашъ, радъ былъ увидѣть день Мой; и увидѣлъ и возрадовался“ (Іоан. 8; 52—56).

Итакъ, Христосъ говоритъ, что Авраамъ, живущій на небѣ, зналъ явленіи Христа на землѣ, а сектанты упорно утверждаютъ, что святыя ничего не знаютъ на небѣ, что дѣлается на землѣ.

Пророкъ Самуиль, живя на небѣ, знаетъ, что должно случиться на землѣ съ Сауломъ и народомъ Израильскимъ (1 Цар. 28; 1—19): „Онъ пророчествовалъ и послѣ смерти своей и предсказалъ царю смерть его, и въ пророчествѣ возвысилъ изъ земли голосъ свой, что беззаконный народъ истребится“ (Сир. 46; 23).

Изъ откровенія мы знаемъ, что небесные угодники Божіи и св. Ангелы возносятъ на небѣ предъ Бога „молитвы святыхъ“ (5; 8. 8; 3—4), т. е. молитвы христіанъ живущихъ на землѣ, которые именуются „святыми“, какъ освященные въ таинствѣ св. Крещенія (1 Кор. 1; 2. 6; 11. 2 Кор. 1; 1. 13; 12. Фил. 1; 1. Кол. 1; 2. Евр. 3; 1). А если они возносятъ молитвы наши предъ Бога, то значить они слышатъ наши мольбы и ходатайствуютъ о насъ.

12) Святыя молятся только о наказаніи живущихъ на землѣ грѣшниковъ: „Я увидѣлъ о подѣ жертвенникомъ души убиенныхъ за слово Божіе и за свидѣтельство; ко-

12) Приводимое сектантами мѣсто св. Писанія ихъ же самихъ и опровергаетъ. Прежде всего изъ него сектанты должны убѣдиться, что святыя на небѣ не только могутъ, а и *дѣйствительно знаютъ*, какъ люди живутъ на землѣ — благочестиво или злочестиво, ибо молятся о наказаніи послѣднихъ, т. е. злыхъ.

Затѣмъ, этимъ мѣстомъ св. Откровенія доказывается та истина, что святыя на небѣ *дѣйстви-*

торое они имѣли. И возопили они громкимъ голосомъ, говоря: доколѣ, Владыко Святый и Праведный, не судишь и не мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу? (От. 6; 9—10).

13) Мы молились бы святымъ, говорятъ сектанты, да не знаемъ, кто изъ людей причисленъ Богомъ къ святымъ до всеобщаго суда надъ міромъ: „Никто не можетъ на землѣ видѣть Сына Моего, ни тѣхъ, которые съ Нимъ,“ развѣ только во время дня Его“ (3 Едр. 13; 52).

тельно молятся не о себѣ только, а и о живущихъ на землѣ.

Наконецъ, сектанты должны согласиться, что молитва святыхъ о наказаніи злыхъ на землѣ есть въ то же время молитва о благополучіи благочестивыхъ на ней, ибо если злые на землѣ будутъ Богомъ наказаны, то благочестивые перестанутъ терпѣть отъ нихъ всякое зло и притѣсненія и легче будутъ устраивать свое вѣчное спасеніе. Уничтоженіе, по молитвамъ святыхъ, какого бы то ни было зла на землѣ ведетъ къ увеличенію на ней добра и правды Божіей, къ увеличенію на землѣ Царства Божія, которое есть „праведность, и миръ, и радость во Святомъ Духѣ“ (Рим. 14; 17).

Было бы крайне нечестиво и оскорбительно для Бога думать, что „друзья Его“, пребывающіе въ вѣчной любви Его, исполнены только чувства мести и не имѣютъ въ себѣ духа любви, что они молятся только о наказаніи злыхъ и не ходатайствуютъ предъ Богомъ о помилованіи грѣшныхъ. Это противорѣчило бы и здравому смыслу и всему тому, что говорится о святыхъ въ словѣ Божіемъ.

13) Здѣсь говорится о ветхозавѣтныхъ людяхъ, которые не могли видѣть Сына Божія на землѣ, пока онъ не воплотился отъ св. Дѣвы Маріи (см. 1 Іоан. 1; 1—4). Сектанты говорятъ, что они чтили бы святыхъ, если бы знали, кто удостоенъ быть святымъ. Лукавыя рѣчи! Развѣ сектанты не читали (44—50 гл.) книгу Іисуса Сына Сирахова или 11-ой главы посланія ап. Павла къ Евреямъ, гдѣ перечислены почти всѣ ветхозавѣтные святыя? Развѣ они не считаютъ святыми Апостоловъ Христовыхъ и не могутъ знать изъ дальнѣйшей исторіи Церкви Христовой ея мучениковъ и святыхъ? Конечно, читатели, могутъ знать и знаютъ, но „въ упорствѣ своемъ погибаютъ, какъ Корей“ (Іуд. 11 ст.): въ необузданной гордости своей и сектантскомъ самообольщеніи они считаютъ себя такими же святыми, какъ и угодники Божіи, „достигшіе совершенства“, „первенцы Церкви написанные на небесахъ“ (Евр. 12; 23).

Еще при жизни угодниковъ Божіихъ на землѣ Господь отмѣчаетъ ихъ святость особыми дарами чудесъ, совершающихся и послѣ ихъ смерти, что и служитъ для Церкви Христовой яснымъ признакомъ ихъ святости и основаніемъ къ прославленію ихъ, какъ „друзей Божіихъ“.

О пророкъ Моисеѣ, Самуилѣ, Іліи, Елисеѣ и другихъ пророкахъ мы знаемъ, что они творили величайшія чудеса, даже изъ мертвыхъ воскрешали, о нѣкоторыхъ святыхъ мы знаемъ, что они и послѣ смерти своей творили дивныя чудеса.

Такъ, напр., о пророкъ Самуилѣ читаемъ въ св. Писаніи: „Онъ пророчествовалъ и послѣ смерти своей, и предсказалъ царю смерть его, и въ пророчествѣ возвысилъ изъ земли голосъ свой, что беззаконный народъ истребится“. И объ Елисеѣ сказано: „по успеніи его пророчествовало тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ чудеса и по смерти были дивны дѣла его“ (Сир. 46; 22—23. 47; 12—15. См. 1 Цар. 28 гл. и 4 Цар. 13; 20—21).

Ап. Павелъ, перечисляя имена ветхозавѣтныхъ святыхъ, говоритъ что святые „вѣрою побѣждали царства, творили правду, получали обѣтованія, заграждали уста львовъ, угашали силу огня, избѣгали острія меча, укрѣплялись отъ немощи, были крѣпки на войнѣ, прогоняли полки чужихъ, жены получали умершихъ своихъ воскресшими“ (Евр. 11; 33—35).

Вотъ какіе признаки святыхъ: благодатные дары знаменій и чудесъ при ихъ жизни—на землѣ и послѣ смерти—на небѣ, согласно словамъ Христа Спасителя (Мар. 16; 17—18). Этими признаками и руководствуется св. Церковь, когда рѣшаетъ вопросъ о признаніи того или иного угодника Божія святымъ. А голосъ Церкви Христовой есть голосъ всегда пребывающаго въ ней Св. Духа, и противящійся Церкви противится Духу Святому.

14) Почему въ различныхъ нуждахъ обращаются къ разнымъ святымъ: въ болѣзняхъ обращаются къ св. Панте-

14) Въ мірѣ растительномъ есть много цѣлебныхъ травъ, но каждая трава полезна только при извѣстной болѣзни, и это такъ угодно было Богу. Ему же угодно, чтобы извѣстный святой помогалъ людямъ въ однѣхъ нуждахъ, а другой — въ другихъ.

леимону, о благополучномъ плаваніи—къ Св. Николаю и т. п.?

Всѣ святые должны одинаково помогать во всякихъ бѣдахъ.

15) Святые — всѣ монахи, а изъ простаго народа ихъ нѣтъ; очевидно, монахи сами возводятъ себя въ святые.

Дарованія молитвъ и помощи у святыхъ различны, но дѣйствуетъ чрезъ нихъ одинъ и тотъ же Св. Духъ, раздавая имъ эти дарованія, какъ Ему Самому угодно: „*Дары различны*, учитъ ап. Павелъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и служенія различны, а Господь одинъ и тотъ же; и дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ. Но каждому дается проявленіе Духа на пользу. Одному дается Духомъ слово мудрости, другому слово знанія, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному *дары исцѣленій*, тѣмъ же Духомъ; иному *дары чудотворенія*, иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному. разные языки, иному истолкованіе языковъ. Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, *раздѣляя каждому особо, какъ Ему угодно*“ (1 Кор. 12; 4—11). Словомъ, „каждый имѣетъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ такъ, другой иначе“ (1 Кор. 7; 7).

15) Не правда! Святые есть со всѣхъ сословій и состояній: есть цари и царицы—свв. Константинъ и Елена (21 мая), есть князья—свв. Владимиръ (15 іюля), Александръ Невскій (30 авг.), есть воины — св. Георгій Побѣдоносецъ (23 апр.), св. Іоаннъ Воинъ (30 іюля), есть крестьяне—св. Іоаннъ Устюжскій (28 мая), есть огородники — св. мученикъ Кононъ (5 марта), есть пастухи—муч. Власій (3 февр.) и т. п.

Утверждать, что святые бываютъ только изъ монаховъ, могутъ только тѣ, кто никогда не читалъ житій святыхъ, или кто говоритъ это злонамеренно, „по дерзости своей“ (Втор. 18; 22).

Что касается причисленія кого-либо изъ угодившихъ Богу къ лику святыхъ, то это зависитъ не отъ людей, а отъ Бога, Который при жизни и послѣ смерти угодниковъ Самъ прославляетъ ихъ великими чудесами и указываетъ ими Своей Церкви, кого Онъ избралъ въ число „друзей“ Своихъ, кого Онъ удостоилъ быть „первенцами Церкви, написанными на небесахъ“, и постоянными ходатаями за насъ на небѣ предъ престоломъ Божиимъ.

16) Православные особенно чтутъ св. Николая, а вѣдь онъ былъ человѣкъ жестокій, ибо извѣстно, что онъ ударилъ Арія въ лице.

16) О необыкновенной добротѣ и „образѣ кротости“ св. Николая, о его помощи бѣднымъ и заступничествѣ предъ сильными міра за слабыхъ и невинно угнетенныхъ знаетъ весь христіанскій міръ. Ударъ Арію нанесенъ былъ св. Николаемъ за дерзкую хулу еретика на Сына Божія. Вслѣдствіе ревности по Богѣ св. Николай не выдержалъ себя и ударилъ богохульника, за что и былъ лишенъ епископства, пока послѣ покаянія святителя Самъ Христосъ и Богоматерь не возстановили его въ епископскомъ достоинствѣ.

Ап. Петръ тоже „ударилъ первосвященническаго раба и отсѣкъ ему правое ухо“ (Іоан. 18; 10); онъ даже совсѣмъ отрекся было отъ Христа (ст. 15—27), но слезами покаянія (Лк. 22; 62), получилъ прощеніе и возвратилъ себѣ апостольское достоинство.

Да и по слову Божію, кощунниковъ и богохульниковъ нужно наказывать. Такъ, напр., Самъ Христосъ изгналъ бичемъ изъ храма нарушившихъ святость его (Іоан. 2; 14—17), ап. Павелъ предаль сатанѣ Именея и Александра, „чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20), ибо, говоритъ Премудрый, „если ты накажешь кощунника, то и простой сдѣлается благоразумнымъ“ (Притч. 19; 25).

17) Св. Николая почитали еретики Николаиты, и тѣ, кто теперь его почитаетъ, уподобляются имъ: „Впрочемъ, то въ тебѣ хорошо, что ты ненавидишь дѣла Николаитовъ, которыхъ и Я ненавижу. Такъ и у тебя есть держащіеся ученія Николаитовъ, которое Я ненавижу“ (Отъ 2; 6, 15).

17) Только человѣкъ невѣжественный, незнающій ни исторіи Церкви, ни житія св. Николая, можетъ считать еретиковъ Николаитовъ, упоминаемыхъ въ Откровеніи, почитателями и послѣдователями ученія святителя Божія Николая. Св. Іоаннъ, обличавшій Ефесскую церковь за появленіе въ ней ереси Николаитовъ, умеръ въ 101 году, а св. Николай родился только въ 257 году, т. е. болѣе, чѣмъ на 150 лѣтъ послѣ его смерти. Какъ же св. Апостолъ могъ обличать въ ереси еще не родившагося человѣка и еще не существующихъ его послѣдователей? Вѣдь обращеніе къ Ангелу, т. е. епископу Ефесской церкви не есть пророчество, а прямое указаніе на современное ап. Іоанну религіозно-нравственное состояніе ея: „у тебя *есть* (а не будутъ) держащіеся ученія Николаитовъ“ (ст. 15).

Изъ 14 стиха приводимой главы Откровенія мы видимъ, что Николаиты держались ученія Валаама, который научилъ Валака ввести въ соблазнъ сыновъ Израилевыхъ, чтобы они *бли идоложертвенное и любодѣйствовали*" (см. Чис. 31; 16). Слѣдовательно, Николаиты были еретики, послѣдователи какого то Николая, жившаго во время ап. Іоанна, участвовавшіе, вопреки постановленію собора св. Апостоловъ (Дѣян. 15; 20, 29), въ языческихъ трапезахъ и предававшіеся распутству, подобно нашимъ хлыстамъ и шалапутамъ.

Изъ жизни же св. Николая мы знаемъ, что онъ не только велъ строго святую жизнь, но избавлялъ отъ распутства другихъ, близкихъ къ тому, чтобы впасть въ него вслѣдствіе крайней нужды,—знаемъ, что онъ былъ ревностнымъ поборникомъ и защитникомъ чистоты православнаго ученія, былъ „правиломъ вѣры“ Христовой.

Итакъ, изъ многочисленныхъ мѣстъ св. Писанія мы не только видимъ грубое заблужденіе сектантовъ, отрицающихъ молитвенное почитаніе и призываніе святыхъ и Ангеловъ Божіихъ, но и крѣпко убѣждаемся въ томъ, что святые, какъ и Ангелы, живутъ на небѣ) сознательною, разумною жизнію и, пребывая, вмѣстѣ со святыми Ангелами, въ Богѣ, какъ члены единой Церкви Христовой, какъ дѣти одной Божьей сѣмьи, молятся о всѣхъ братьяхъ, живущихъ на землѣ, хотящихъ наслѣдовать спасеніе и прибѣгающихъ къ ихъ ходатайству; Господь же принимаетъ молитвы „друзей“ Своихъ и исполняетъ просьбы ихъ, почему мы должны не только чтить и поклоняться Ангеламъ и святымъ угодникамъ Божіимъ, но и обращаться къ нимъ съ молитвой о заступничествѣ во всѣхъ нашихъ скорбяхъ, болѣзняхъ, бѣдахъ и печаляхъ, особенно прося ихъ помощи въ борьбѣ съ нашими грѣхами.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Какъ послѣ смерти живутъ на небѣ святые?

1) Они живутъ, какъ Ангелы, сознательною, разумною жизнію: окружаютъ престолъ Божій, поклоняются Богу, прославляютъ Его и поютъ Ему новую пѣснь, о чемъ читаемъ, напр., въ книгѣ Откровенія: „И двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши полныя еиміама, которыя суть молитвы святыхъ; и поютъ новую пѣснь, говоря: достоинъ Ты взять

2) Чѣмъ возвеличилъ Господь святыхъ Своихъ?

книгу и снять съ нея печати, ибо Ты былъ закланъ, и Кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна и языка, и народа, и племени... И. я видѣлъ и слышалъ голосъ многихъ Ангеловъ вокругъ престола и животныхъ и старцевъ" (От. 5; 8—14. 4; 10—11). „И двадцать четыре старца, сидящіе предъ Богомъ на престолахъ своихъ, пали на лица свои и поклонились Богу" (От. 11; 16—17).

2) Тѣмъ, что еще при жизни ихъ на землѣ назвалъ ихъ „друзьями" Своими: „вѣровалъ Аврамъ Богу, и сіе вмѣнилось ему въ праведность, и онъ нареченъ другомъ Божиимъ" (Іак. 2; 23. Исаи 41; 8). И св. Апостоламъ Христосъ сказалъ: „Вы друзья мои" (Іоан. 15; 14).

Святые при жизни на землѣ были „сослужителями" Ангеловъ Божіихъ (От. 19; 10 и 20; 9) и по смерти своей были уравнены Богомъ съ Ангелами и наречены сынами Божіими: „они, говоритъ Христосъ о святыхъ, *равны Ангеламъ и суть сыны Божіи*, будучи сынами воскресенія" (Лк. 20; 36); имъ Господь далъ власть судить при концѣ міра всю вселенную: „святые будутъ судить міръ" (1 Кор. 6; 2. Мѡ. 19; 28), потому что, какъ достигшіе совершенства, святые суть „первенцы" Церкви, „написанные на небесахъ" „въ книгѣ жизни" (Евр. 12; 23. Фил. 4; 3. От. 21; 27).

3) Молятся ли святые, живя на землѣ, о грѣшныхъ людяхъ?

3) Да, молятся. Такъ, напр., „помолился Аврамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и жену его, и рабынь его" (Быт. 20; 7, 17). Когда Господь хотѣлъ истребить весь народъ Израильскій за поклоненіе золотому тельцу, „Моисей сталъ умолять Господа Бога своего..., и отмѣнилъ Господь зло; о которомъ сказалъ, что наведетъ его на народъ Свой" (Исх. 32; 9—14). По молитвѣ же Моисея исцѣлилась отъ проказы согрѣшившая сестра его Маріамъ (Чис. 12 гл.), а по молитвѣ Іова прощены были Богомъ друзья его (Іов. 42: 7—8).

Молились за другихъ св. Апостолы: „Благодарю, пишетъ ап. Павелъ, при всякомъ воспоминаніи о васъ, *всегда во всякой молитвѣ моей за вѣстьхъ васъ*, принося съ радостію молитву мою" (Фил. 1; 3—4). „Для сего и молимся *всегда* о васъ,

4) Молятся ли святые и Ангелы Божіи, будучи на небѣ, о живущихъ на землѣ и помогаютъ ли имъ въ ихъ бѣдахъ?

чтобы Богъ нашъ содѣлалъ васъ достойными званія" (2 Тес. 1; 11. См. еще: 2 Тим. 1; 3. Еф. 1; 16. 3; 13—34. 2 Кор. 13; 9).

4) Молятся и помогаютъ. Такъ, напр., Іуда Маккавей видѣлъ въ видѣніи умершаго первосвященника Онію, который, „простирая руки, молился за весь народъ Іудейскій. Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это—братолюбецъ, который много молится о народъ и святомъ городѣ, Іеремія, пророкъ Божій" (2 Мак. 15; 12—14).

Ап. Петръ обѣщалъ христіанамъ молиться за нихъ и послѣ своей смерти: „Справедливымъ же почитаю, доколѣ нахожусь въ этой тѣлесной храминѣ, возбуждать васъ напоминаніемъ, зная, что скоро долженъ оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ. Буду же стараться, чтобы вы и послѣ моего отшествія всегда приводили это на память" (2 Петр. 1; 13—15).

Ангелы Божіи тоже ходатайствуютъ на небѣ о людяхъ. Во время плѣна Вавилонскаго Ангелъ Божій такъ молился объ избавленіи отъ плѣна Еврейскаго народа: „Господи Вседержителю! Доколѣ Ты не умилосердишься надъ Іерусалимомъ и надъ городами Іуды, на которые Ты гнѣваешься вотъ уже семьдесятъ лѣтъ? Тогда въ отвѣтъ Ангелу, говорившему со мною, изрекъ Господь слова благія, слова утѣшительныя" (Зах 1; 12—13).

Каждый христіанинъ въ отдѣльности и каждый народъ имѣютъ своихъ Ангеловъ-хранителей и покровителей: „Смотрите, говоритъ о дѣтяхъ Спаситель, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго" (Мат. 18; 10).

„Не бойся, Даніиль, говоритъ св. пророку Ангелъ, съ перваго дня, какъ ты расположилъ сердце твое, чтобы достигнуть разумѣнія и смирить себя предъ Богомъ твоимъ, слова твои услышаны, и я пришелъ бы по словамъ твоимъ, но князь (т. е. Ангелъ) царства Персидскаго стоялъ

противъ меня двадцать одинъ день... Теперь я возвращусь, чтобы бороться съ княземъ Персидскимъ, а когда я выйду, то вотъ придетъ князь Греціи... и нѣтъ никого, кто поддерживалъ бы меня, кромѣ Михаила, князя Вашего" (Дан. 10; 11—21).

Ангелы Божіи, будучи на небѣ, помогаютъ людямъ на землѣ (Быт. 24; 7), благословляютъ ихъ на добрая дѣла (48; 16), „ополчаются вокругъ боящихся Его и избавляютъ ихъ" (Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39) и посылаются Богомъ „на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе" (Евр. 1; 14).

5) Почему святыя молятся о грѣшныхъ людяхъ?

5) Потому, — что они члены единой Церкви Христовой, къ которой принадлежимъ мы и всѣ истинно-вѣрующіе христіане, — члены одной великой Божіей семьи, въ которой они — наши старшіе братья и Божіи „друзья". Пребывая постоянно въ Богѣ и будучи исполнены неизреченной любви ко всѣмъ людямъ, они сострадаютъ намъ въ нашихъ бѣдствіяхъ и молятся предъ Богомъ о нашихъ нуждахъ и грѣхахъ, согласно съ словами св. Апостола, сказанными о членахъ св. Церкви: „Страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены; славится ли одинъ, съ нимъ радуются всѣ члены" (1 Кор. 12; 26), почему „бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся" (Лк. 15; 10).

6) Какъ святыя и Ангелы Божіи, будучи на небѣ, знаютъ о нашихъ нуждахъ и слышатъ молитвы живущихъ на землѣ?

6) Святыя и Ангелы Божіи знаютъ на небѣ о нашихъ нуждахъ и слышатъ наши къ нимъ молитвы по особому дару Божію, — по дару высшаго вѣдѣнія и прозрѣнія. Святыя угодники Божіи еще при жизни на землѣ прозрѣвали не только далекое будущее и предсказывали о томъ, что имѣло совершиться чрезъ нѣсколько сотъ и даже тысячъ лѣтъ, но проникали въ тайны сердца чело-вѣческаго, зная, не смотря на огромныя раздѣляющія ихъ отъ людей пространства, не только о томъ, что люди дѣлаютъ, но даже о томъ, что они думаютъ.

Такъ, св. пророки *за мноііе вѣка и даже тысячелѣтія* предсказали о времени, мѣстѣ рожденія Мессіи-Христа, объ обстоятельствахъ Его

жизни и смерти; они предсказывали о назначенной намъ благодати, „изслѣдывая на которое и на какое время указывалъ сущій въ нихъ Духъ Христовъ, когда Онъ предвозвѣщалъ Христовы страданія и послѣдующихъ за ними славу“ (1 Петр. 1; 10—11).

Когда жена нечестиваго царя Іеровоама, переодѣвшись, чтобы не быть кѣмъ-либо узнанной, пришла къ слѣпому отъ старости пророку Ахіи спросить о судьбѣ больного ея сына, пророкъ, извѣщенный о ея приходѣ Господомъ, сказалъ ей: „войди жена Іеровоама, для чего тебѣ было переодѣваться? Я грозный посланникъ къ тебѣ... Встань и иди въ домъ твой, и какъ скоро нога твоя вступитъ въ городъ, умретъ дитя“ (3 Цар. 14; 1—12). И дитя, дѣйствительно, умерло, лишь только жена Іеровоама переступила черезъ порогъ дома своего (ст. 17).

Пророкъ Елисей передавалъ царю Израильскому о всѣхъ планахъ, какіе строилъ царь Сирійскій, чтобы погубить царя и его войско; онъ „пересказывалъ царю Израильскому и тѣ слова, которыя онъ говорилъ въ спальнѣй комнатѣ своей“ (4 Цар. 6; 8—12).

Елисей же обличилъ и наказалъ проказоу слугу своего Гіезія, тайно взявшаго серебо отъ исцѣленнаго отъ нея военачальника Неемана (4 Цар. 5; 25—27), а ап. Петръ наказалъ смертію Ананія и Сапфиру, утаившихъ отъ него часть изъ цѣны проданнаго ихъ имѣнія (Дѣян. 5; 1—11).

Совершенно естественно и понятно, что, освободившись отъ бранныхъ тѣлъ и пребывая на небѣ въ Богѣ, источникѣ всякаго знанія, святые еще легче могутъ знать *чрезъ Бога*, и дѣйствительно знаютъ, о томъ, что творится на землѣ, могутъ слышать, и дѣйствительно слышать, наши къ нимъ молитвы и по любви къ намъ молятся о насъ предъ Богомъ.

Такъ, напр., Авраамъ, будучи на небѣ, зналъ о нераскаянности нечестивыхъ братьевъ богача (Лк. 16; 31), узналъ и возрадовался о днѣ явленія Христа на землю (Іоан. 8; 52—56). Пророкъ Самуиль, живя на небѣ, явился царю Саулу и

предсказалъ смерть его и гибель его войска (1 Цар. 28; 1—19. См. Сир. 46; 23).

Объ Ангелахъ мы уже знаемъ, что они, находясь на небѣ, знаютъ о всякой соблазняемой душѣ на землѣ (Мѡ. 18; 10), радуются о кающихся грѣшникахъ (Лк. 15; 10), молятся о нихъ (Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13) и вмѣстѣ съ угодниками Божиими возносятъ молитвы христіанъ къ престолу Отца Небеснаго: „И когда Онъ (Агнецъ) взялъ книгу, тогда четыре животныхъ и двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя еиміама, которыя суть молитвы святыхъ“, т. е. вѣрующихъ христіанъ (От. 5; 8).

„И пришелъ иной Ангелъ, и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество еиміама, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. И вознесся дымъ еиміама съ молитвами святыхъ отъ руки Ангела предъ Богомъ“ (От. 8; 3—4).

Слѣдовательно, святые и Ангелы Божіи, находясь на небѣ въ постоянномъ общеніи съ Богомъ, *чрезъ Бога же*, осѣняемые Его благодатію, обладаютъ высшимъ знаніемъ; знаютъ о томъ, что дѣлается на землѣ, слышатъ наши къ нимъ молитвы и молятся за насъ предъ Богомъ.

7) Почему въ различныхъ нуждахъ мы обращаемся къ разнымъ святымъ: однихъ просимъ о бѣлѣзней, другихъ — о благополучіи въ семейной жизни и т. п.?

7) Потому, — что каждому святому какъ при жизни, такъ и по смерти, Господь даетъ различныя дарованія: „*Дары различны*, учитъ ап. Павелъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и *служенія различны*, а Господь одинъ и тотъ же; и *дѣйствія различны*, а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ. Но каждому дается проявленіе Духа на пользу. Одному дается Духомъ слово мудрости, другому слово знанія, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному дары исцѣленій, тѣмъ же Духомъ; иному чудотворенія, иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному разные языки, иному истолкованіе языковъ. Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, *раздѣляя каждому особю, какъ Ему угодно*“ (1 Кор. 12; 4—11).

8) Откуда изъ св. Писанія видно, что святымъ угодникамъ и Ангеламъ должно поклоняться и прославлять ихъ?

8) Изъ примѣровъ вѣрующихъ Ветхаго и Новаго Заветовъ. Иисусъ Навинъ при видѣ Ангела „палъ лицомъ своимъ на землю и поклонился“ (Ис. Нав. 5; 14—15). Поклонялись Ангеламъ родители Сампсона,—Маной и жена его (Суд. 13; 20), Давидъ и старѣйшины его (1 Пар. 21; 16), пророки Валаамъ и Даніиль (Чис. 22; 31. Дан. 10; 9—10) и другіе.

Святымъ угодникамъ тоже поклонялись: Авдій и пятидесятникъ царя Охозіи поклонились пророку Іліи (3 Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13); ему же поклонились до земли „сыны пророковъ“ (4 Цар. 2; 15); Сунамитянка поклонилась пророку Елисею, воскресившему ея сына (4 Цар. 4; 37); Навуходносоръ поклонился пророку Даніилу (Дан. 2; 46), а темничный стражъ — ап. Павлу и Силѣ (Дѣян. 16; 29).

И Ангеловъ и святыхъ мы всегда должны прославлять и ублажать въ своихъ молитвахъ, какъ „друзей“ Божіихъ: „Отдавайте, учить ап. Павелъ, всякому должное... кому честь, — честь“ (Рим. 13; 7). „Въ примѣръ злостраданія и долго-терпѣнія возьмите, братія мои, пророковъ, которые говорили именемъ Господнимъ. Вотъ *мы ублажаемъ* тѣхъ, которые терпѣли“ (Іак. 5; 10—11). „Поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7).

Кто не чтитъ и не прославляетъ Ангеловъ и святыхъ, тотъ оскорбляетъ Самого Друга ихъ, — Господа нашего Іисуса Христа и Отца Его Небеснаго: „Кто принимаетъ васъ, сказалъ Христосъ св. Апостоламъ, Меня принимаетъ, а кто принимаетъ Меня, принимаетъ Пославшаго Меня. Кто принимаетъ пророка, во имя пророка, получить награду пророка; и кто принимаетъ праведника, во имя праведника, получить награду праведника“ (Мѣ. 10; 40—41).

О молитвенномъ почитаніи и призываніи святыхъ Ангеловъ учили многіе святые отцы и учителя Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ.

Св. Ермъ, мужъ апостольскій, учить, что Ангелы наблюдаютъ надъ всѣмъ міромъ и Церковію, и надъ жизнью каждаго человѣка, котораго они сопровождаютъ и въ загробную жизнь.

Св. *Іустинъ Мученикъ* пишетъ: „Мы чтимъ какъ Отца правды, такъ и пришедшаго отъ Него Сына... Вмѣстѣ съ воинствомъ прочихъ послѣдующихъ и уподобляющихся Ему благихъ Ангеловъ и открыто преподаемъ это всякому, желающему научиться такъ, какъ сами научены“¹⁾.

Св. *Аѳинагоръ* говоритъ: „Мы признаемъ и множество Ангеловъ и служителей, которыхъ Творецъ и Зиждитель міра Богъ чрезъ Свое Слово поставилъ и распредѣлилъ управлять стихіями, небесами и міромъ, и всѣмъ, что въ немъ, и благоустройствомъ ихъ“.

Такъ же учили о почитаніи св. Ангеловъ св. *Василій Великій*, *Іоаннъ Златоустъ*, *Григорій Великій* и другіе святые отцы и учителя Церкви.

О почитаніи и молитвенномъ призваніи святыхъ угодниковъ Божіихъ существуютъ свидѣтельства въ древнихъ литургіяхъ—ап. Петра, ап. Іакова и еван. Марка, гдѣ прославляются и призываются на помощь ветхозавѣтные и новозавѣтные святые.

Въ „*Мученическихъ Актахъ*“ находится слѣдующее свидѣтельство христіанъ начала второго вѣка, бывшихъ очевидцами страдальческой кончины св. *Игнатія Богоносца*: „Возвратившись со слезами домой, имѣли всенощное бдѣніе, и много просили съ колѣнопреклоненіемъ и моленіемъ Господа чрезъ случившееся укрѣпить ихъ слабыхъ и, воспѣвая Бога, подателя благъ, *ублажали святого* и замѣтили для себя день и часъ, дабы, собираясь во время его мученичества, *имѣть общение съ подвижникомъ* и доблестнымъ мученикомъ Христовымъ“.

О прославленіи св. мучениковъ и совершеніи въ дни ихъ кончины св. литургій свидѣлствуютъ *Тертуліанъ*, св. *Кипріанъ*, св. *Григорій Чудотворецъ*, а въ „*Постановленіяхъ Апостольскихъ*“ повелѣвается христіанамъ собираться въ усыпальницахъ св. мучениковъ, пѣть по нимъ псалмы, совершать литургіи и не работать въ дни ихъ смерти такъ же, какъ въ воскресные и праздничные дни (кн. 6; гл. 30-я).

Св. *Діонисій Ареопаитъ* пишетъ: „Молитва святыхъ еще при жизни, а тѣмъ болѣе по смерти *приноситъ пользу* только достойнымъ святыхъ молитвъ („О Небесной Іерархіи“, гл. 7-я).

Очевидецъ смерти сцилитанскихъ мучениковъ, пострадавшихъ за Христа въ 200 году, пишетъ о нихъ: „скончались Христовы мученики мѣсяца іюля въ 17 день „и *ходатайствуютъ за насъ предъ Господомъ Іусусомъ Христомъ*“.

Священномученикъ *Кипріанъ* въ 57 письмѣ къ Корнилію пишетъ: „Будемъ взаимно памятовать другъ друга... Будемъ вездѣ и всегда молиться другъ за друга... И если кто изъ насъ прежде отойдетъ на небо, по благословенію Божію, да продолжится предъ Господомъ наша взаимная любовь и *да не престанетъ предъ милосердіемъ Отца молитва за нашихъ братьевъ*“.

¹⁾ Свидѣтельства св. отцевъ и учителей Церкви взяты изъ книги: „Опытъ Православнаго Догматическаго Богословія“, Епископа Сильвестра т. V.

Св. *Василій Великій* въ поученіе въ день сорока мучениковъ говоритъ о нихъ: „Если кто находится въ какомъ горѣ, *пусть прибѣгаетъ къ нимъ*, и если кто радуется, *пусть молится имъ*; первый—чтобы освободиться отъ зла, а второй, — чтобы остаться въ радости“. „Пріемлю, учить св. *Василій Великій*, и св. *Апостоловъ*, *пророковъ* и *мучениковъ* и призываю ихъ къ ходатайству предъ Богомъ, да чрезъ нихъ, т. е. по ихъ предстательству, милостивъ будетъ мнѣ *человѣколюбецъ Богъ* и да подастъ мнѣ оставленіе *прегрѣшеній*“.

Св. *Григорій Нисскій* въ похвальномъ словѣ св. *Ефрему Сирину* говоритъ: „Святой *Ефреме*, помоги мнѣ *избавиться отъ бѣды*.. Божественному предстоя престолу и служа съ Ангелами *Живоначальной* и *Пресвятой Троицѣ*, *помяни насъ*, *прося намъ оставленіе грѣховъ* и *наслѣдія вѣчнаго царствія* во *Христѣ Іисусѣ* *Господѣ* *нашемъ*“.

Св. *Іоаннъ Златоустъ* такъ говоритъ о необходимости просить святыхъ молиться за насъ: „Какая мнѣ *нужда*, скажетъ кто-нибудь, въ *молитвахъ* *другихъ*, когда я самъ не бездѣйствую и потому не требую и не хочу требовать *молитвы* *другихъ*? Но когда мы будемъ разсуждать *богомудро*, то ясно увидимъ, что постоянно находимся въ этомъ *требованіи*, постоянно *нуждаемся* въ *молитвахъ* *другихъ*.“

Павелъ не сказалъ: *какая мнѣ нужда въ молитвѣ* *вашей*, *хотя молящіеся за него не были достойны его и никакъ не были равны ему*, а ты говоришь: *какая мнѣ нужда въ молитвѣ* *другихъ*?! И *Петръ* не сказалъ: *какая мнѣ нужда въ молитвѣ*, когда *прилежная молитва* была за него отъ *церкви* къ *Богу*, а ты говоришь, *какая мнѣ нужда въ молитвѣ* *другихъ*? Не возносись, чтобы не унизиться...

Какая, скажешь, *нужда въ молитвѣ* *другихъ*, когда я самъ *благоугождаю*? *Никогда такъ не говори*, *человѣкъ*, ибо *нужна и весьма нужна молитва за насъ* *другихъ*“ (Толк. на 1 *Ѳесал. бес. 1*; стр. 13—18 Сбп. 1859 г.).

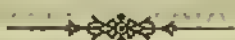
Св. *Амвросій Медиоланскій* учить: „Кто почитаетъ *мучениковъ*, тотъ почитаетъ и *Христа*, а кто презираетъ *святыхъ*, тотъ презираетъ и *Господа*“!

Св. *Іоаннъ Дамаскинъ*, великій защитникъ Церкви Христовой отъ еретиковъ, пишетъ: „Должно почитать *святыхъ*, какъ *друзей* *Христовыхъ*, какъ *чадъ* и *наслѣдниковъ* *Божіихъ*, по словамъ евангелиста *Іоанна Богослова*: „тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ *власть* *быть чадами* *Божіими*“ (Іоан. 1; 12)... И *Господь* во св. *Евангеліи* говоритъ *Апостоламъ*: „вы *друзья Мои*“ (Іоан. 15; 14). Какъ же не почитать *тѣхъ*, которые суть и *слуги*, и *друзья*, и *сыны* *Божіи*? *Честь*, *воздаваемая усерднѣйшимъ сослужителямъ*, *доказываетъ любовь къ общему Владыкѣ*“.

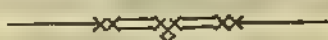
Молитвенное почитаніе и призываніе святыхъ и Ангеловъ Божіихъ утвердили и св. соборы. Такъ, напр., помѣстный *соборъ Карфагенскій*

(419—426 г.) постановилъ: „Позволяется и впредь читати страданія мучениковъ, когда совершается ежегодная память ихъ“ (Прав. 56).

Седьмой же Вселенскій Соборъ сдѣлалъ слѣдующее постановленіе: „Восторженно также принимаемъ и Господни и апостольскія и пророческія изреченія, которыми мы научены почитать и величать во-первыхъ собственно и истинно Богородицу, всѣхъ небесныхъ силъ высшую, а также и святія ангельскія силы, блаженныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и пророковъ, славныхъ и побѣдоносныхъ, подвизавшихся за Христа мучениковъ, святыхъ и Богоносныхъ учителей и всѣхъ преподобныхъ мужей, и просить ихъ ходатайства, такъ какъ они могутъ насъ приближать къ Царю всѣхъ—Богу, конечно, если мы будемъ соблюдать Его заповѣди и стараться жить добродѣтельно“.

Православный христіанинъ! Не забывай во всѣхъ твоихъ несчастіяхъ и скорбяхъ и послѣ всякихъ грѣховныхъ твоихъ паденій просить помощи и молитвъ за твою грѣшную душу у святыхъ угодниковъ и Ангеловъ Божіихъ, предстоящихъ у престола Божія и молящихся о всемъ христіанскомъ мірѣ. Проси ходатайства за тебя предъ Богомъ у „первенцевъ Церкви“, написанныхъ на небесахъ, у „друзей Божіихъ“, ибо „много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16)!

1) Святые возвеличены Богомъ еще при ихъ жизни на землѣ: Исaiи 41; 8. Іак. 2; 23. Іоан. 15; 14. Евр. 11; 38 и прославлены на небѣ: Лук. 20; 36. Мѡ. 19; 28. 1 Кор. 6; 2. Евр. 12; 22—23.

2) Святые еще на землѣ обладали высшимъ знаніемъ и даромъ прозрѣнія будущаго и помысловъ человѣческихъ: 3 Цар. 14; 1—17. 4 Цар. 5; 25—27 6; 8—12. Дѣян. 5; 1—11. См. всѣ ветхозавѣтныя пророчества о Мессіи-Христѣ.

3) Еще при жизни на землѣ святые молились о грѣшныхъ людяхъ: Быт. 20; 7 и 17. Исх. 32; 9—14. Іов. 42; 7—8. Фил. 1; 3—4. 2 Тес. 1; 11. Еф. 1; 16. 3; 13—14. 2 Кор. 13; 9. 2 Тим. 1; 3.

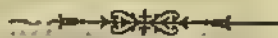
4) Святые живутъ на небѣ сознательною, разумною жизнію: Откр. 4; 10—11. 5; 8—14. 11; 16—17.

5) Живя на небѣ, святые, какъ и Ангелы Божіи, чрезъ Бога знаютъ о нуждахъ и грѣхахъ людей, живущихъ на землѣ: Лк. 16; 31. Іоан. 8; 52—56. 1 Цар. 28; 1—19. Сир. 46; 23. Мѡ. 18; 10. Лк. 15; 10.

6) Какъ члены единой Христовой Церкви (Евр. 12; 22—23), святые вмѣстѣ съ Ангелами молятся на небѣ о живущихъ на землѣ: 2 Мак. 15; 12—14. 2 Петр. 1; 13—15. Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13. Мѡ. 18; 10 и помогаютъ имъ: Быт. 24; 7. 48; 16. Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39. Евр. 1; 14.

7) Поэтому святымъ и Ангеламъ должно поклоняться: 3 Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13. 2; 15. 4; 37. Дан. 2; 46. Дѣян. 16; 29. Чис. 22; 31. Ис. Нав. 5; 14—15. Суд. 13; 20. 1 Пар. 21; 16. Дан. 10; 9—10.

8) Ихъ должно ублажать и просить о ходатайствѣ за насъ предъ Богомъ: Іак. 5; 10—11. Рим. 13; 7. Іак. 5; 16. Пс. 33; 16.

О МОЛИТВЕННОМЪ ПОЧИТАНІИ И ПРИЗЫВАНІИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ.

„Се, Дѣва во чревѣ приметъ и родить Сына, и нарекутъ имя Ему Эммануиль, что значитъ: съ нами Богъ“ (Мѡ. 1; 23. Иса. 7; 14).

„Стала Царица одесную Тебя въ Офирскомъ золотѣ... Слыши, Дщерь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего... И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Твое“ (Ис. 44; 10—16).

„Отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды“ (Лк. 1; 48).

Святая Церковь Христова чтитъ Пресвятую Богородицу выше всѣхъ святыхъ, выше безплотныхъ силъ небесныхъ, почитаетъ и величаетъ Ее, какъ „честнѣйшую херувимовъ и славнѣйшую безъ сравненія серафимовъ“, родившую намъ Богочеловѣка Христа, воплотившагося отъ Нея и Духа Святаго Спасителя міра, — и, исповѣдуя Ее Приснодѣвою, въ рождествѣ и по рождествѣ дѣвство сохранившею, ублажаетъ Ее, какъ Матерь Господа и умоляетъ Ее о помощи и заступничествѣ предъ престоломъ Ея Сына за весь грѣшный міръ.

О приснодѣвствѣ Богоматери и Ея преимущественномъ величіи предсказано было еще ветхозавѣтными пророками, „движимыми Духомъ Святымъ“ (2: Петр. 1; 21).

Такъ, св. пророкъ Исаія за много вѣковъ предсказалъ, что Спаситель міра родится не отъ жены, а отъ непорочной Дѣвы, на каковое пророчество объ этомъ чудесномъ рожденіи указываетъ и евангелистъ Матѣей: „Се, Дѣва во чревѣ приметъ и родить Сына, и нарекутъ Ему имя Эммануиль, что значитъ: съ нами Богъ“ (Мѡ. 1; 23. Иса. 7; 14).

Пророкъ же Іезекииль предсказалъ, что пресвятая Дѣва и послѣ рожденія Христа пребудетъ навсегда дѣвою: „И сказалъ мнѣ Господь: ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не

войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими,—и они будутъ затворены“ (Іез. 44; 2).

Величіе Мессіи Христа и величіе Его Матери пророчески такъ воспѣвается въ 44 псалмѣ: „Дочери царей между почетными у Тебя; стала Царица одесную Тебя въ Офирскомъ золотѣ... Слыши, дочь, и смотри, и приклони ухо Твое и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего. И возжелаетъ Царь красоты Твоей, ибо Онъ Господь Твой и Ты поклонись Ему. И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Твое. Вся слава Дщери Царя внутри; одежда Ея шита золотомъ; въ испещренной одеждѣ ведется Она къ Царю, за Нею ведутся къ Тебѣ дѣвы, подруги Ея; приводятся съ весельемъ и ликованіемъ, входятъ въ чертогъ Царя. Въмѣсто отцевъ Твоихъ будутъ сыновья Твои; Ты поставишь ихъ князьями по всей землѣ. Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ; посему народы будутъ славить Тебя во вѣки“ (Пс. 44; 10—18).

Величіе Богоматери засвидѣтельствовалъ явившійся къ Ней съ неба Ангелъ Гавріиль, который, „вошедши къ Ней, сказалъ: радуйся, *Благодатная!* Господь съ Тобою; благословенна Ты между женами“! (Лк. 1; 28).

О Ея величіи изрекла и Св. Елисавета, которая „исполнилась Святаго Духа и воскликнула громкимъ голосомъ и сказала: *благословенна Ты между женами*, и благословенъ плодъ чрева Твоего! И откуда это мнѣ, что пришла *Матерь Господа моего* ко мнѣ“? (Лк. 1; 41—43).

О своемъ прославленіи отъ Бога и людей сказала и Сама Божія Матерь: „Величитъ душа Моя Господа, и возрадовался духъ Мой о Богѣ, Спасителѣ Моемъ, что призрѣлъ Онъ на смиреніе Рабы Своей, ибо *отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный*, и свято имя Его“ (Лк. 1; 46—49). Предсказанія св. пророковъ, св. Ангела, исполненной Св. Духа Елисаветы и Самой Богоматери сбылись въ точности: по всему лицу земному, вездѣ, гдѣ есть христіане, славится изъ рода пречистое имя Божіей Матери, вездѣ христіане ублажаютъ и умоляютъ Ее о заступничествѣ предъ Богомъ въ прощеніи грѣховъ и помощи въ ихъ бѣдахъ и скорбяхъ; и будутъ славить Ея святое имя, будутъ молить Ее о помощи всегда, до скончанія міра, пока существуетъ истинное христіанство на землѣ; не ублажаютъ Божію Матерь одни лишь язычники, не вѣрующіе во Христа и наши еретики-сектанты!

Сектантъ.

1) Нельзя, говорить, иногда дерзко кощунствующие надъ именемъ Богоматери, сектанты, — нельзя молитвенно почитать и обращаться къ ходатайству Матери Иисуса, Которая была обыкновенная женщина, тѣмъ болѣе нельзя называть ее Царицей небесной, ибо только язычники чтили „богиню неба“: „Непремѣнно будемъ дѣлать все то, говорили пророку Іереміи упорные язычники, что вышло изъ устъ нашихъ, чтобы кадить богинѣ неба и возливать ей возліянія“ (Іер. 44: 17).

2) Самъ Христосъ не оказывалъ особой чести Матери Своей: „Онъ же сказалъ въ отвѣтъ гово-

Объясненія православнаго.

1) Приводимое сектантами мѣсто изъ пророка Іереміи говоритъ о тѣхъ Іудеяхъ, которые оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартѣ „въ землѣ Египетской“ (ст. 1 и 8), принося имъ въ жертву „мужей и женъ, взрослыхъ дѣтей и младенцевъ“ (ст. 7), и къ вѣрующимъ въ истиннаго Бога христіанамъ, конечно, относиться не можетъ. Астартѣ это — божество Сидонское (3 Цар. 11; 5), считавшееся „богиней неба“, которой язычники приносили человѣческія жертвы, сопровождавшіяся блудомъ. Совратившіеся въ идолопоклонство Іудеи построили Астартѣ подлѣ храма Іерусалимскаго особыя „домы блудилищныя“, а изображеніе Астарты поставили было въ самомъ храмѣ Господнемъ. Но царь Хелкія „вынесъ Астарту изъ дома Господня за Іерусалимъ къ потоку Кедрону и сжегъ ее у потока Кедрона, и истеръ ее въ прахъ, и бросилъ прахъ ея на кладбище общенародное; и разрушилъ дома блудилищныя, которые были при храмѣ Господнемъ, гдѣ женщины ткали одежды для Астарты“ (4 Цар. 23; 4—7).

Только неразумный и безбожный человѣкъ можетъ дерзко сравнивать блудодѣйственное поклоненіе идолу Астарты съ христіанскимъ чтеніемъ Божіей Матери. Сектантамъ кромѣ того нужно помнить, что ни въ св. Писаніи, ни въ молитвахъ вѣрующихъ христіанъ Божія Матерь нигдѣ и никогда не называется „богиней неба“, а именуется „Царецею небесной“. И такое названіе совершенно Ей приличествуетъ, ибо Христосъ „вознесся на небо и возсѣлъ одесную Отца“ (Мар. 16; 19), а о Божіей Матери сказано въ извѣстномъ 44 псалмѣ: „стала Царица одесную Тебя“ (ст. 10). Какъ Царица, стоящая на небѣ одесную Христа, Божія Матерь и называется справедливо „Царицею Небесною“.

2) Слова Христа: „Кто исполняетъ волю Отца Моего Небеснаго, тотъ Мнѣ братъ, и сестра, и мать“ — вовсе не говорятъ о томъ, будто бы Онъ не оказывалъ особаго уваженія Своей Матери. Приведенными словами Христосъ выразилъ только

рившему: кто Матерь Моя и кто братья Мои? И, указавъ рукою на учениковъ Своихъ, сказалъ: вотъ матеръ Моя и братья Мои, ибо кто исполняетъ волю Отца Моего Небеснаго, тотъ Мнѣ братъ, и сестра, и Матерь". (Мѳ. 12; 48—50).

3) Не должно оказывать особое почитаніе Матери Іисуса, ибо она была обыкновенная женщина, говорятъ дерзко и кощунственно сектанты, имѣвшая кромѣ Христа, и другихъ дѣтей, будучи женою Іосифа. Такъ, Христосъ говоритъ Матери Своей: "Жено, се, сынъ Твой" (Іоан. 19; 26); или: "Что Мнѣ и Тебѣ, Жено?" (Іоан. 2; 4).

Обратяхъ же Господнихъ упоминается не разъ въ Евангеліи, наприм.; "Не плотниковъ ли Онъ Сынъ? Не Его ли Мать называется Марія и братья Его Іаковъ, и Іосій, и Симонъ и Іуда?" (Мѳ. 13; 55).

Вслѣдствіе этого, мудрствуютъ сек-

ту мысль, что, кромѣ плотскаго родства, есть еще и духовно-нравственное, основанное на исполненіи заповѣдей Божіихъ, о которомъ такъ говорить Евангелистъ: "тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Божіими, которые не отъ крови, ни отъ хотѣнія плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родились" (Іоан. 1; 12—13 см. 1 Іоан. 3; 1. 1 Петр. 1; 22—23).

По человѣчеству же Своему Христосъ "былъ въ повиновеніи" у Матери Своей (Лук. 2; 51;) исполнялъ Ея просьбы (Іоан. 2; 1—10), любилъ Ее и заботился о Ней, даже вися на крестѣ (Іоан. 19; 26—27).

3) На всѣ эти лжемудрствованія сектантовъ можно отвѣтить, основываясь на св. Писаніи, слѣдующее.

Во *первыхъ*, Божія Матерь не была обыкновенной женщиной, а была до рожденія и послѣ рожденія Христа *Пречистою Дѣвою*, это видно и изъ сказанія Евангелія о Рождествѣ Іисуса Христа и изъ предсказаній объ этомъ св. пророковъ.

"Въ шестой мѣсяцъ, повѣствуетъ св. Лука, посланъ былъ Ангелъ Гавріиль къ *Дѣвѣ*, обрученной мужу, именемъ Іосифу, изъ дома Давидова, имя же *Дѣвѣ*: Марія. Ангелъ, вошедъ къ Ней, сказалъ: радуйся *Благодатная!* Господь съ Тобою; *благословенна Ты между женами.* Она же, увидѣвши его, смутилась отъ словъ его и размышляла, что бы это было за привѣтствіе. И сказалъ Ей Ангелъ: не бойся, Марія, ибо Ты *обрѣла благодать у Бога*; и вотъ зачнешь во чревѣ, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Іисусъ. Онъ будетъ великъ и наречется Сыномъ Всевышняго, и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида, отца Его; и будетъ царствовать надъ домомъ Іакова во вѣки, и царству Его не будетъ конца. Марія же сказала Ангелу: какъ будетъ это, *когда Я мужа не знаю?* Ангелъ сказалъ Ей въ отвѣтъ: *Духъ Святый найдетъ на Тебя и сила Всевышняго осытитъ Тебя*, посему и рождаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ". (Лук. 1; 26—35).

Отъ созданія человѣка не было слышно между людьми, чтобы безпорочная дѣва родила безъ

танты, что у Матери Иисуса были и другія отъ Іосифа дѣти, Христосъ называется въ Евангеліи Ея первенцемъ: „Вставъ отъ сна, Іосифъ поступилъ, какъ повелѣлъ ему Ангель, и принялъ жену свою, и не зналъ Ея, какъ наконецъ (по славянски: „дондеже“, т. е. „пока“) Она родила Сына Своего Первенца; и онъ нарекъ Ему имя: Іисусъ“ (Мѡ. 1; 24—25).

мужа. Пресвятая же Богородица безсѣменно родила, будучи Дѣвою, какъ предсказалъ о Ней и Св. пророкъ Исаія: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметь и родить Сына“ (гл. 7; 14), родила, зачавъ во чревѣ *по наитію Св. Духа и оспъненію силы Всевышняго* (Лк. 1; 34—35), оставшись и послѣ рожденія Христа Приснодѣвою, согласно предсказанію объ этомъ другого пророка: „И сказалъ мнѣ Господь; ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими, и они будутъ затворены“ (Іезек. 44; 2).

Не была Богоматерь обыкновенною женщиною, какъ дерзко учатъ сектанты, и потому, что Она родила не обыкновеннаго человѣка, а вѣкамижданнаго Мессію, Спасителя міра. Вотъ почему и Св. пророкъ именуетъ Матерь Божію „Царицею“ небесною (Пс. 44; 10) и говоритъ, что „богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Ея“ (ст. 13), и Св. Ангель съ праведною Елисаветою называютъ Ее „Благодатною“, „благословенною между женами“, „Матерью Господа, Сына Всевышняго“ (Лк. 1; 42—43); вотъ, наконецъ, почему и Сама Богоматерь, по вдохновенію Св. Духа, сказала о Себѣ: „*Отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный*“... (Лк. 1; 48—49).

Такъ говорятъ о величіи Божіей Матери и Св. пророки, и Св. Ангель Господень и праведная, исполненная Духа Святаго, Елисавета и Сама Богоматерь, но сектанты, у которыхъ вслѣдствіе ихъ невѣрія Богъ ослѣпилъ умы, сравниваютъ Ее съ обыкновенной женщиной, унижаютъ Ея величіе, на гибель душъ своихъ оскорбляя этимъ Ее и родившагося отъ Ней Сына, Христа Бога нашего.

Во вторыхъ, Божія Матерь называется въ Евангеліи „женою“ не потому, что Она имѣла мужа, ибо Она была только обручена Іосифу (Мѡ. 1; 18—25). Въ этихъ случаяхъ слово „жена“ употреблено въ смыслѣ „женщина“ вообще, а не „замужняя“, т. е. для обозначенія пола, а не брачнаго состоянія, въ какомъ смыслѣ употребляется въ Св. Писаніи и слово „мужъ“, т. е. въ смыслѣ „мужщина“, а не „женатый“. Такъ, напр., въ книгѣ Дѣяній читаемъ: „Вдругъ предстали предъ ними *два мужа* въ бѣлой одеждѣ и сказали: *мужи* Галилейскіе, что вы стоите и смотрите на небо?“ (Дѣян. 1; 10—11. См. 2; 14. 5; 35. 13; 15. 19; 35 и др.). Или читаемъ въ псалмѣ: „Блаженъ *мужъ*, который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ“ (Пс. 1; 1) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ приве-

денныхъ мѣстахъ Св. Писанія слово „мужъ“ не означаетъ только жена-таго человѣка, а вообще мужчину; тѣмъ болѣе не приложимо оно въ первомъ смыслѣ къ Ангеламъ, которые тоже названы „мужами“.

Такъ точно и слово „жена“ иногда означаетъ въ Св. Писаніи не замужнюю женщину, а вообще—лице женскаго пола. Такъ, напр., къ дѣвицѣ Маріи Магдалинѣ и Ангелы и Господь обращаются съ такими словами; „Жена, что ты плачешь?“ (Іоан. 20; 13 и 15).

Мы знаемъ, что, согласно пророчеству: „Се, *Дѣва* во чревѣ приметъ и родитъ Сына“, Христосъ и родился отъ Дѣвы Маріи, еще только „обрученной“ *Іосифу*, чтобы онъ хранилъ и защищалъ Ее, и что „прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имѣетъ во чревѣ *отъ Духа Святаго*“, и что когда Іосифъ хотѣлъ тайно отпустить Ее, „Ангель Господень явился ему во снѣ и сказалъ: Іосифъ, сынъ Давидовъ! не бойся принять Марію *жену* твою, ибо родившееся въ *Ней* есть отъ Духа Святаго“ (Мѡ. 1; 18—20). Слѣдовательно здѣсь Дѣва названа „женѡю“.

Ап. Павелъ, конечно, зналъ пророчество Исаіи: „Се, *Дѣва* во чревѣ приметъ...“, но въ посланіи къ Галатамъ пишетъ: „Когда пришла полнота времени, Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго, Который родился *отъ жены*“ (Гал. 4; 4). И здѣсь слово „жена“ не означаетъ „замужняя“, а—вообще „женщина“, т. е. указываетъ не на замужество, а на женскій полъ, почему слова ап. Павла: „родился отъ жены“ равнозначущи словамъ: „родился отъ Дѣвы“.

У насъ есть не только „мужскія“, но и „женскія“ училища, но въ нихъ не обучаются ни мужья, ни жены. Носятъ же онѣ такія названія для обозначенія пола въ нихъ обучающихся, а не для обозначенія брачнаго ихъ положенія.

Такимъ образомъ, когда Богоматерь именуется иногда въ Писаніи „женѡю“, то именуется для обозначенія пола, а не замужества Ея, ибо до Рождества Христа, во время и послѣ Его рожденія Она пребывала Приснодѣвою, согласно пророчествамъ и словамъ Евангелія о Ней.

Въ *третьихъ*, если въ Евангеліи неоднократно упоминается о „братяхъ Господнихъ“, то это вовсе не значитъ, что они были дѣти Богоматери, *наковыми они нигдѣ въ Евангеліяхъ и не называются*. Кромѣ родныхъ бываютъ и двоюродные братья, каковыми и были четыре брата — Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда, сыновья не Матери Божіей, какъ кощунственно утверждаютъ сектанты, „не зная Писаній, ни силы Божіей“ (Мѡ. 22; 29), а сыновья Ея сестры, Маріи Клеоповой. Это видно изъ сопоставленія нѣсколькихъ мѣстъ св. Писанія.

Что у Богоматери была сестра, объ этомъ говоритъ св. Іоаннъ: „При крестѣ Іисуса стояли Матерь Его и *сестра* Матери Его, Марія Клеопова“ (19; 25). Такъ какъ Пресвятая Дѣва была единственной

дочерью у Своихъ престарѣлыхъ родителей, то, очевидно, Марія Клеопова была Ея двоюродная сестра.

Она же, безъ всякаго сомнѣнія, была и матерью двоюродныхъ братьевъ Господнихъ, что ясно видно изъ Евангелій св. Маттея и св. Марка: „Тамъ, говоритъ св. Матеей, были также и смотрѣли издали многія женщины, которыя слѣдовали за Іисусомъ изъ Галилеи, служа Ему; между ними были Марія Магдалина и Марія, мать Іакова и Іосіи, и мать сыновей Зеведеевыхъ“ (Мѡ. 27; 55—56), а св. Маркъ поясняетъ о женщинахъ и Маріи, матери Іакова и Іосіи, что онѣ и тогда, какъ Онъ былъ въ Галилеѣ, слѣдовали за Нимъ и служили Ему (Мр. 15; 40—41). Какъ служили Христу женщины, это видно изъ Евангелія: „служили ему имѣніемъ своимъ“ (Лк. 8; 1—3).

Изъ вышеприведенныхъ мѣстъ св. Писанія видно, что мать братьевъ Господнихъ—Іакова и Іосіи была не иная Марія, какъ Марія Клеопова, сестра Богоматери, ибо, во-первыхъ, Божія Матерь во всѣхъ Евангеліяхъ называется не иначе, какъ „Дѣвою Марією“ (Лк. 1; 27), „Матерью Іисуса“ (Іоан. 2; 1 и 2) или—„Матерью Его“ (Мѡ. 1; 18. Лк. 2; 51. Іоан. 19; 25) и рѣшительно нигдѣ не называется матерью Іакова, Іосіи или другихъ „братьевъ Господнихъ“, какъ и они рѣшительно нигдѣ не называются Ея сыновьями.

Во-вторыхъ, о Маріи, матери Іакова и Іосіи, говорится, что она и въ Галилеѣ и въ Іерусалимѣ, слѣдуя за Христомъ, служила Ему вмѣстѣ съ другими женщинами, т. е., какъ мы знаемъ, служила Ему отъ имѣнія своего. Пресвятая же Дѣва Марія, принадлежала къ бѣдной семьѣ плотника, не могла служить Сыну Своему отъ имѣнія Своего, потому что Сама жила въ бѣдности и нуждалась въ помощи, почему Христосъ и поручилъ Ее заботамъ любимаго ученика Своего Іоанна. Слѣдовательно, Пресв. Богородица не была матерью Іакова и Іосіи; ихъ мать была женщина состоятельная и никто иная, какъ сестра Богоматери, Марія Клеопова, почему и дѣти ея назывались „братьями Господними“, какъ двоюродные Ему.

Въ третьихъ, замѣчательно и то, что сами „братья Господни“ не называютъ себя „братьями Его“, а „рабами“: „Іаковъ, рабъ Бога и Господа Іисуса“ (Іак. 1; 1); „Іуда, рабъ Іисуса Христа, братъ Іакова“ (Іуд. 1; 1). Не говоритъ ап. Іуда: „братъ Іакова и Іисуса“, а только—„братъ Іакова“, который дѣйствительно былъ его родной братъ.

Наконецъ, въ четвертыхъ, нужно обратить вниманіе и на слѣдующее. Не имѣя другихъ дѣтей, Богоматерь только обрученная Іосифу была у него какъ бы одинокой, чужой. Еслибы „братья Господни“ были Ея родныя дѣти, то Господь, конечно, имъ, а не кому-либо другому поручилъ бы заботиться о Богоматери и не сказалъ бы Ей, при существованіи, четырехъ сыновей, что сынъ Ея—Іоаннъ. Спаситель же въ минуты тяжкихъ страданій на крестѣ, зная одиночество Своей Матери,

поручаетъ Ее не имъ, все таки чужимъ для Нея дѣтямъ, а любимому ученику Своему Іоанну, котораго и усыновляетъ Ей, какъ неимѣющей дѣтей: „Іисусъ, увидѣвъ Матерь и ученика тутъ стоящаго, котораго любилъ, говорить Матери Своей: Жено! *се, сынъ Твой*. Потомъ говорить ученику: *се, Матерь твоя!* И съ этого времени ученикъ сей взялъ Ее къ себѣ“ (Іоан. 19; 26—27).

Только безуміе людей, испорченныхъ въ своемъ сердцѣ, можетъ допустить ту кощунственную мысль, что пребывшая до рожденія Христа и въ рождествѣ дѣвство сохранившая Пречистая Дѣва и Матерь Спасителя міра могла имѣть и другихъ дѣтей отъ праведнаго старца Іосифа, отъ Ангела знавшаго, что Родившійся отъ Нея и отъ Духа Святого есть Мессія-Христосъ, Избавитель міра (Мѣ. 1; 20—23)!

Въ *четвертыхъ*, слово „первенецъ“, которымъ названъ въ Евангеліи Христосъ, вовсе не говоритъ о томъ, что и послѣ Него у Богоматери были дѣти. Христосъ названъ „первенцемъ“ потому, что у Богоматери, какъ Дѣвы, не было раньше дѣтей. Первенецъ можетъ быть и единственный. „Святи Мнѣ, говоритъ Господь, каждаго первенца, разверзающаго всякія ложесна между сынами Израілевыми отъ чело-вѣка до скота, потому что Мои они“ (Исх. 13; 2). Какъ во всемъ Израильскомъ народѣ, такъ и среди многочисленнаго скота его, конечно, были и единственно рожденные, которые тоже посвящались Богу, какъ „первенцы“.

Господь никогда не называлъ языческіе народы Своими дѣтьми. У Господа былъ только одинъ избранный Имъ народъ, это — народъ Израильскій, но и онъ назывался „первенцемъ“: „Израиль есть сынъ Мой; первенецъ Мой“ (Исх. 4; 22).

Такимъ образомъ, слово „первенецъ“ означаетъ не только пер-ваго изъ другихъ рожденныхъ, но и *единственнаго*.

Что касается славянскаго слова „дондеже“, то оно означаетъ не только: „пока“, но также—„послѣ того, какъ“. Напр., Господь говорить: „Азъ есмь и дондеже состарѣетесь Азъ есмь“ (Исаія 46; 4). Если въ этой рѣчи славянское слово „дондеже“ перевести русскимъ словомъ „пока“, то получится безсмыслица, выйдетъ, что Богъ будетъ существо-вать только до тѣхъ поръ, пока не состарѣются тѣ, кому Онъ сказалъ: „Азъ есмь“, а потомъ Его уже не будетъ. Очевидно, что и славянское слово „дондеже“, находящееся въ Евангеліи Матѳея (1; 24—25), нужно переводить такъ, какъ переведено оно въ русскомъ Евангеліи, т. е. въ томъ смыслѣ, что Іосифъ не зналъ обрученной ему жены и *послѣ того, какъ* Она родила Первенца. Въ такомъ же значеніи: „и послѣ того, какъ“, употребляется слово и въ другихъ мѣстахъ Библии (напр., Быт. 8; 7. Пс. 109; 1).

Слѣдовательно, мудрствованіе сектантовъ относительно слова „дондеже“ показываетъ только непониманіе ими славянскаго языка и славянскихъ библейскихъ выраженій.

4) Православные поють Богородицѣ: „Не имамы иныя помощи, развѣ (кро-мѣ) Тебе, Владычице... на Тебе надѣмся“.

Поють и молятся Ей: „Спаси насъ“! Просягъ оу Нея ходатайства за себя на небѣ предъ Богомъ. А вѣдь, кромѣ Христа, нѣтъ другаго имени подъ небомъ, даннаго человекомъ, которымъ надлежало бы намъ спастись“ (Дѣян. 4; 12). „Если бы кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ Ходатая предъ Отцемъ Іисуса Христа, Праведника“ (1 Іоан. 2; 1. Рим. 8; 34. 1 Тим. 2; 5—6).

Человѣкъ спасти человека не можетъ.

4) Чтобы понять слова приводимаго сектантами церковнаго пѣснопѣнія — „Не имамы иныя помощи“, необходимо помнить, что св. Церковь чтитъ Пресвятую Богородицу, какъ Матерь Божию, честнѣйшую всѣхъ святыхъ и херувимовъ, какъ „Царицу“, стоящую на небѣ одесную Сына Своего, для Которой, поэтому, несравненно доступнѣе, чѣмъ для святыхъ и Ангеловъ, ходатайство предъ Сыномъ Своимъ за весь грѣшный міръ. Вотъ почему Церковь и поетъ, что другой, *такой всесильной, такой всемогущей* помощи, какъ помощь Божіей Матери, она не имѣетъ. Если бы православные надѣялись на помощь только Божіей Матери, то они не молились бы ни святымъ угодникамъ, ни Ангеламъ, ни Самому Христу.

Для правильнаго же пониманія словъ: „на Тебе надѣмся“, какъ и словъ „спаси насъ“, кромѣ вышесказаннаго, сектантамъ нужно взять во вниманіе и дальнѣйшія слова приводимой ими церковной пѣсни: „и Тобою молимся“. „Тобою“, т. е. *чрезъ Тебя* молимся Твоему Сыну, молимся Ему *чрезъ Твое ходатайство*. Поэтому и слова: „спаси насъ“ означаютъ: „спаси насъ Своимъ покровомъ, Своимъ всесильнымъ заступничествомъ предъ Твоимъ Сыномъ, единымъ Спасителемъ міра“.

Мы знаемъ, что Христосъ — единый Посредникъ, единый Ходатай предъ Богомъ *Кровію Своею* за грѣхи *всего* міра, но за грѣхи отдѣльныхъ людей можетъ много ходатаевъ *молитвами*. Такъ, напр., ап. Павелъ самъ благодарилъ Коринѣянъ за ихъ ходатайство о немъ предъ Богомъ объ избавленіи его отъ близкой смерти, причемъ говоритъ: „надѣмся, что и еще избавитъ (Богъ), при содѣйствіи *и вашей молитвѣ о насъ*, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили насъ“ (2 Кор. 1; 9—11). См. Исаія 43; 27—28. Фил. 1; 3—4. 1 Тес. 5; 25. 2 Тим. 1; 3 и др.).

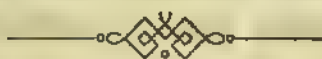
Что люди могут спасать другихъ людей, видно и изъ иныхъ мѣстъ св. Писанія: „Не возбужу ли ревность въ сродникахъ моихъ по плоти, говоритъ ап. Павелъ, и *не спасу ли нѣкоторыхъ изъ нихъ*“ (Рим. 11; 14). „Для немощныхъ, говоритъ онъ, былъ какъ немощный, чтобы пріобрѣсти немощныхъ. Для всѣхъ я сдѣлалъ всѣмъ, *чтобы спасти по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ*“ (1 Кор. 9; 22). „Почему ты знаешь, жена, спрашиваетъ Апостолъ, *не спасешь ли мужа*“? (1 Кор. 7; 16). „Вникай въ себя и въ ученіе, пишетъ онъ Тимоѣю; занимайся симъ постоянно, ибо, такъ поступая, и себя *спасешь и слушающихъ тебя*“ (1 Тим. 4; 16).

О томъ, что Приснодѣва, какъ Мать, родившая Избавителя міра, будетъ спасать людей Своимъ предъ Нимъ заступничествомъ, предсказывалъ еще св. пророкъ Іеремія: „Долго ли тебѣ скитаться, отпадшая дочь? — говоритъ Израильтянамъ Богъ чрезъ пророка Іеремію. Ибо Господь сотворитъ на землѣ нѣчто новое: *жена спасетъ мужа*“ (Іер. 31; 21—22).

1) Православные чтутъ Богородицу, называя Ее „благословенною“, но въ Писаніи Іаиль благословенною называется: „Да будетъ благословенна между женами Іаиль, жена Хевера Кенеянина; между женами въ шатрахъ да будетъ благословенна“ (Суд. 5; 24).

1) Іаиль названа благословенною за то, что убила Сисару, врага Израильскаго, и названа благословенною только „между женами въ шатрахъ“, а Божія Матерь названа „благословенною“ за то, что „обрѣла благодать у Бога“ и родила Спасителя міра, Который Своею крестною смертію „лишилъ силы имѣющаго державу смерти, то есть діавола“ (Евр. 2; 13—16) и избавилъ все челоѣчество отъ гнѣва Божія, грѣха, проклятія и смерти, примиривъ его съ Богомъ „посредствомъ креста, убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 13—16), вслѣдствіе чего люди, „бывшіе нѣкогда далеко (отъ Бога), стали близки Ему Кровію Христовою“ (ст. 13), такъ что мы теперь уже „не чужіе и не пришельцы, но сограждане святымъ и свои Богу“ (ст. 19), „не рабы, но сыны, а если сыны, то и наслѣдники Божіи чрезъ Іисуса Христа“ (Гал. 4; 6).

Вотъ почему Божія Матерь называется благословенною между женами *всего міра*, вотъ почему Ее должны „ублажать всѣ роды“ до скончанія міра. И Ее, дѣйствительно ублажаютъ всѣ христіанскіе народы, кромѣ сектантовъ-еретиковъ.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Изъ какихъ мѣстъ св. Писанія видно величіе Божіей Матери?

1) Еще св. пророкъ въ псалмѣ 44 именуетъ Ее „Царицею“, ставшею одесную Бога, и говоритъ, что „богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Ея“ (ст. 13).

И Ангелъ Господень назвалъ Ее „Благодатной“ и „благословенной между женами“ (Лук. 1; 28). Такою же „благословенною между женами“ и „Матерью Господа“ назвала Ее, исполнившись Св. Духа, праведная Елисавета, мать величайшаго изъ рожденныхъ женами, св. Іоанна Крестителя (ст. 41—43).

Наконецъ Сама Богоматерь, по вдохновенію Св. Духа, сказала о себѣ: „отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный“ (ст. 46—49).

2) Въ чемъ выразились почитаніе и любовь Христа къ Своей Матери?

2) Въ томъ, что Онъ „былъ въ повиновеніи у Нея“ (Лк. 2; 51), исполнялъ Ея просьбы, напр., на бракъ въ Канѣ Галилейской (Іоан. 2; 1—10) и заботился о Ней даже на крестѣ, среди тяжкихъ страданій, поручивъ Ее заботамъ и попеченію любимѣйшаго ученика Своего Іоанна (Іоан. 19; 26—27).

3) Гдѣ въ Писаніи говорится о приснодѣвствѣ Божіей Матери?

3) Пророкъ Исаія такъ говоритъ о Ней: „Се, Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Эммануилъ“ (Иса. 7; 14).

И Сама Богоматерь говоритъ Ангелу, благовѣствующему Ей о рожденіи Спасителя: „Какъ будетъ это, когда Я мужа не знаю“? На что Ангелъ отвѣчаетъ Ей: „Духъ Святой найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ“ (Лук. 1; 34—35). А св. пророкъ Іезекииль говоритъ о приснодѣвствѣ Божіей Матери: „И сказалъ мнѣ Господь: ворота сіи будутъ затворены; не откроются, и никакой человѣкъ не войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими, — и они будутъ затворены“ (Іез. 44; 2).

4) Почему Пресвятая Дѣва называется иногда въ Писаніи „женою“?

4) Въ св. Писаніи часто слова „мужъ“ и „жена“ употребляются просто для обозначенія пола, а не брачнаго состоянія извѣстнаго лица. Такъ, напр., пророкъ Исаія предсказалъ и Ангель Богоматери благовѣствовалъ, что Спаситель родится *отъ Дѣвы*, а ап. Павелъ пишетъ: „Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго, Который родился *отъ жены*“ (Гал. 4; 4).

Марія Магдалина не была замужемъ, но Ангелы говорятъ ей, ищущей во гробѣ Христа: „жена, что ты плачешь“? (Іоан. 20; 13). Очевидно, и Богоматерь и Марія Магдалина названы женами въ смыслѣ женщинъ вообще, а не женщинъ замужнихъ. Въ такомъ же смыслѣ употребляется въ св. Писаніи и слово „мужъ“; наприм., „Блаженъ мужъ, который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ“ (Пс. 1; 1). Конечно, здѣсь подъ словомъ „мужъ“ разумѣется вообще всякій мужчина, а не только женатый. (См. Дѣян. 1; 10—11. 2; 14. 5; 35. 13, 15. Мѡ. 27; 55—56 и др.).

5) Кто были упоминаемые въ Евангеліи „братья Господни“?

5) Это были двоюродные братья Іисуса Христа, дѣти упоминаемой въ Евангеліи сестры Божіей Матери, Маріи Клеоповой (Іоан. 19; 25): Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда (Мѡ. 27; 55—56). Божія Матерь нигдѣ не называется матерью этихъ братьевъ, а всегда называется „Дѣвою Марією“ (Лк. 1; 27); „Матерью Господа“ (ст. 43), „Матерью Іисуса“ (Іоан. 2; 1 и 2), или „Матерью Его“ (Мѡ. 1; 18. Лк. 2; 51. Іоан. 19; 25). Равнымъ образомъ и четыре „братья Господни“ нигдѣ не называются сыновьями Дѣвы Маріи и сами себя называютъ не братьями Іисуса Христа, а Его рабами: „Іуда, рабъ Іисуса Христа, *братъ Іакова*“ (Іуд. 1; 1); „Іаковъ, рабъ Бога и Господа Іисуса Христа“ (Іак. 1; 1).

Нечестиво и безумно было бы даже помыслить, что у Родившей „отъ Духа Свята“ Спасителя міра могли быть еще и другія дѣти отъ праведнаго старца Іосифа, которому Дѣва Марія и не была въ собственномъ смыслѣ жена, а *была только обручена ему* (Лк. 1; 27—34. Мѡ. 1; 18—25).

Если же въ Евангеліи сказано, что Дѣва Марія родила Первенца Своего (Мѡ. 1; 24—25), то,

конечно, слово „первенца“ нужно понимать въ смыслѣ „единственнаго“. Въ такомъ, напр., смыслѣ „первенцами“ назывались всѣ посвящаемые Богу рожденные отъ людей и скота, хотя бы послѣ нихъ никто не рождался: „Святи Мнѣ каждаго первенца, разверзающаго всякія ложесна между сынами Израилевыми отъ человѣка до скота, потому что они Мои“ (Исх. 13; 2). Въ такомъ же смыслѣ названъ „первенцемъ“ и единственный избранный Богомъ народъ Израильскій: „Израиль есть сыны Мой, первенецъ Мой“ (Исх. 4; 22).

6) Почему христіане обращаются къ Божіей Матери со словами: „спаси насъ“, если одинъ Спаситель міра — Христосъ?

6) Пресвятая Богородица спасаетъ насъ не Сама Собою, а Своимъ заступничествомъ, Своимъ ходатайствомъ за каждаго изъ насъ предъ Спасителемъ міра, къ Которому Она имѣетъ особенный доступъ, какъ къ Своему Божественному Сыну. Оттого и сказано о Богоматери въ Писаніи, что всѣ народы будутъ не только „Ее ублажать“ (Лк. 1; 46—49), а и „умолять лице Ея“ (Пс. 44; 13), ибо, говоритъ пророкъ, „Господь сотворитъ на землѣ нѣчто новое: жена спасетъ мужа“ (Іер. 31; 22—23).

7) Кто и до какихъ поръ будутъ ублажать и умолять Божію Матерь о заступничествѣ предъ Богомъ?

7) Ее будутъ ублажать и умолять отнынѣ и до вѣка всѣ истинные христіане, всѣ сыны Церкви Христовой, ибо честь воздаваемая Божіей Матери, воздается и Сыну Ея, и если „очи Господни обращены на праведныхъ и уши Его—къ воплю ихъ“ (Исх. 33; 16), то тѣмъ болѣе дѣйствительна чистая молитва и спасительно святое ходатайство Матери Божіей, Которая превыше всѣхъ праведниковъ и преславнѣе всѣхъ безплотныхъ небесныхъ силъ.

О молитвенномъ почитаніи и призываніи Божіей Матери свидѣтельствуютъ многіе отцы Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ. Такъ, напр., въ *литургии св. Іакова* говорится: „Особенно же творимъ память святой и славной Приснодѣвѣ, блаженной Богородицѣ. Помяни Ее, Господи Боже, и по Ея чистымъ и святымъ молитвамъ пощади и помилуй насъ“.

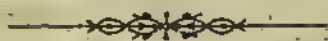
Св. Иринеи, епископъ Ліонскій, учитъ насъ: „какъ дѣва Ева была непослушна Богу, такъ Дѣва Марія преклонила въ послушаніи Богу, дабы быть Ходатаицею дѣвы Евы“.

Святая Іустина, мученица 3-го вѣка, по свидѣтельству св. Григорія Богослова, молила предъ казню Пресвятую Дѣву Марію, чтобы Она помогла ей сохранить дѣвство среди предстоящихъ ей обольщеній во время мученій, и подошъ еѣ.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, приглашая христіанъ къ почитанію св. патріарховъ, пророковъ, Апостоловъ и мучениковъ, говоритъ: „Будемъ почитать Богородицу, какъ истинную Матерь Божію“. „Поклоняемся мы, говоритъ онъ, тѣмъ, въ которыхъ почиваетъ Богъ, Единый, Святый и во святыхъ почивающій, какъ-то—св. Богородицѣ и всѣмъ святымъ“. А говоря о великой силѣ ходатайствъ предъ Богомъ Божіей Матери, учитъ: „И между людьми, если кто имѣетъ ходатаицею чью-либо мать, то когда она будетъ просить сына своего за единоплеменника, ближняго или друга, онъ не оставитъ безъ вниманія ея прошенія и ходатайства: что же сказать о томъ ходатайствѣ и дерзновеніи, какое высшая рода человѣческаго и силъ небесныхъ, пренепорочная Матерь имѣетъ къ Своему, воплотившемуся отъ Нея, Сыну? *Могущество Ея несравненно и необъятно!*“

Седьмой Вселенскій Соборъ, имѣя въ виду заблужденія еретиковъ въ ихъ лжеученіи о Богоматери, постановилъ: „*Почитать и величать во-первыхъ собственно и истинно Богородицу, всѣхъ небесныхъ силъ высшую*, а также и святыхъ ангельскія силы, блаженныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и пророковъ, славныхъ и побѣдоносныхъ, подвизавшихся за Христа мучениковъ, святыхъ и Богоносныхъ учителей и всѣхъ преподобныхъ мужей и *просить ихъ ходатайства*, такъ какъ они могутъ насъ приближать къ Царю всѣхъ—Богу“¹⁾.

Нечестіе и невѣріе людей, поврежденныхъ въ разумѣ своемъ, отрицаетъ величіе Божіей Матери, Приснодѣвы Маріи, убитое и погасшее въ ихъ сердцахъ чувство вѣры не признаетъ въ Ней Заступницу и Ходатаицу предъ Богомъ за грѣхи міра, но ты, вѣрующій христіанинъ, помни, что у тебя всегда есть на небѣ великая Ходатаица, усердная Заступница, Матерь Бога Вышняго; помни и во всѣхъ твоихъ бѣдахъ и душевныхъ болѣзняхъ спѣши къ Ней, къ твоей милосердной, любящей Матери, въ покаяніи съ вѣрой и надеждой молясь Ей: „Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво! Моленій нашихъ не презри въ скорбѣхъ, но отъ бѣдъ избави насъ, Едина Чистая и Благословенная! Пресвятая Богородице, спаси насъ“!

¹⁾ Свидѣтельства св. отцевъ Церкви взяты изъ книги „Опытъ Прав. Догм. Богословія“, еп. Сильвестра. Т. V-й.

1) Пресвятая Богородица возвеличена Богомъ предъ всѣми людьми: Пс. 44; 10—18. Лук. 1; 28, 41—43, 46—49.

2) Самъ Христосъ, по челоуѣчеству, повиновался Ей: Лк. 2; 51, исполнялъ Ея просьбы: Іоан. 2; 1—10 и заботился о Ней: Іоан. 19; 26—27.

3) Пресв. Богородица — Приснодѣва: Исаія 7; 14. Мѡ. 1; 18—24. Лк. 1; 34—35. Іезек. 44; 2.

4) Наименованіе „жена“ не всегда означаетъ: „замужняя“, какъ и „мужъ“ — „женатый“: Исаіи 7; 14 снеси Гал. 4; 4. Іоан. 20; 13. Пс. 1; 1. Дѣян. 1; 10—11. См. ч. II п. 4-й.

5) „Братья Господни“ — двоюродные Ему и сыновья Маріи Клеоповой, сестры Божіей Матери: Іоан. 19; 25. Мѡ. 27; 55—56. Іуд. 1; 1. Іак. 1; 1.

6) „Первенецъ“ означаетъ и „единственный“: Исх. 4; 22. 13; 2, а „дондеже“ — „послѣ того, какъ“: Исаіи 46; 4. Быт. 8; 7 и Пс. 109; 1.

7) Богоматерь спасаетъ насъ Своимъ ходатайствомъ предъ Богомъ: Іер. 31; 22—23, за что мы и всѣ христіанскіе народы должны всегда ублажать: Лк. 1; 46—49 и умолять Ее о заступничествѣ предъ Богомъ: Пс. 44; 13.

О ПОЧИТАНІИ СВ. МОЩЕЙ И ДРУГИХЪ ОСТАНКОВЪ УГОДНИКОВЪ БОЖІИХЪ.

201. *skull* И умеръ Елисей, и похоронили его.

И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного челоуѣка, то, увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того челоуѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои (4 Цар. 13; 20—21).

„Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога“ (1 Кор. 6; 19—20).

Святыми мощами называются нетлѣнныя тѣла св. угодниковъ Божіихъ, части ихъ тѣлъ или же ихъ кости и частицы костей, чрезъ которыя Господь проявлялъ и проявляетъ Свою могущественную силу совершеніемъ явныхъ чудесъ для прославленія Себя и Своихъ угодниковъ, для помощи христіанамъ въ ихъ душевныхъ и тѣлесныхъ неду-

гахъ и бѣдствіяхъ, для укрѣпленія и убѣжденія ихъ въ истинности и спасительности Православной вѣры. Наравнѣ со святыми мощами, какъ святыни, почитаются христіанами и другіе останки святыхъ, напр., риза и поясъ Богоматери, одежды святыхъ и другіе оставшіеся отъ нихъ предметы, чрезъ которые Господь проявляетъ въ чудесахъ Свою всемогущую силу.

Человѣкъ созданъ совсѣмъ не такъ, какъ всѣ прочія твари: тогда какъ послѣднія, по повелѣнію Господню, произвели земля и вода (Быт. 1; 20 и 24), тѣло человѣка сотворилъ изъ праха земного Самъ Богъ и Самъ же „вдунулъ въ лице его дыханіе жизни“ (Быт. 1; 26—27. 2; 7). Вотъ почему тѣло человѣка не то, что тѣло животного, ибо въ человѣческомъ тѣлѣ, созданномъ непосредственно Самимъ Богомъ, а не произшедшемъ изъ земли или воды, обитаетъ „душа живая“, разумная, созданная по образу и по подобию Божію, въ немъ находится „дыханіе Божества“, почему тѣло человѣка должно было быть безсмертно, нетлѣнно: „Богъ создалъ человѣка для нетлѣнія, говоритъ премудрый Соломонъ, и содѣлалъ его образомъ вѣчнаго бытія Своего, но завистью діавола вошла въ міръ смерть, и испытываютъ ее принадлежащіе къ удѣлу его“ (Прем. Сол. 2; 23—24. Быт. гл. 3. Рим. 5; 15 и 17).

Съ пришествіемъ въ міръ Христа Спасителя благодать Божія, подаваемая въ святыхъ таинствахъ Церкви, освящаетъ тѣла людей, дѣлаетъ ихъ членами Христа, храмами Св. Духа: „Развѣ не знаете, говоритъ христіанамъ Апостоль, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ“ (1 Кор. 3; 16—17). „Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть члены Христовы?“ (6; 15). „Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога“ (6; 19).

Въ немъ, въ тѣлѣ христіанина, открылась жизнь Іисуса: „Всегда носимъ, говоритъ св. Апостоль, въ тѣлѣ мертвость Господа Іисуса, чтобы и жизнь Іисусова открылась въ тѣлѣ нашемъ“ (2 Кор. 4; 10). Въ таинствѣ же св. Причащенія Самъ Христосъ тѣснѣйшимъ образомъ соединяется съ душою и тѣломъ Христіанина: „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ“ (Іоан. 6; 56). „А соединяющійся съ Господомъ есть одинъ духъ съ Господомъ“ (1 Кор. 6; 17); въ комъ Христосъ, въ томъ и освященіе отъ Него, „тотъ будетъ сосудомъ въ чести, освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ“ (2 Тим. 2; 21).

Христосъ Спаситель былъ совершенно чуждъ грѣха, и „въ Немъ обитала вся полнота Божества тѣлесно“ (Кол. 2; 9). И люди, чѣмъ болѣе святы по жизни, тѣмъ ближе они къ Богу, чѣмъ чище отъ грѣховъ, тѣмъ болѣе тѣла ихъ служатъ храмами для обитанія въ нихъ Св. Духа.

И какъ обожествленное Тѣло Христа творило великія чудеса, даже чрезъ носимую на немъ одежду, такъ и тѣла угодниковъ Божіихъ, проникнутыя освящающею ихъ благодатію Св. Духа и очищенныя

отъ грѣховъ св. Кровію и Тѣломъ Христа въ таинствѣ св. Причащенія, творять силою Божіею чудеса и сами и даже чрезъ носимыя ими одѣянія.

Объ Іисусѣ Христѣ мы читаемъ: „Женщина, страдавшая кровотеченіемъ двѣнадцать лѣтъ, которая, издержавши на врачей все имѣніе, ни однимъ не могла быть вылѣчена, подойдя сзади, *коснулась края одежды Его*; и тотчасъ теченіе крови у ней остановилось. И сказалъ Іисусъ: кто прикоснулся ко Мнѣ?.., ибо Я чувствую силу, изшедшую изъ Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, съ трепетомъ подошла и, падши предъ Нимъ, объявила Ему предъ всѣмъ народомъ, по какой причинѣ прикоснулась къ Нему, и какъ тотчасъ исцѣлилась. Онъ сказалъ ей: дерзай, дщери! вѣра твоя спасла тебя; иди съ миромъ“ (Лук. 8; 43—48).

Когда одинъ прокаженный умолялъ Христа: „Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Онъ простеръ руку, *прикоснулся къ нему* и сказалъ: хочу, очистись. И тотчасъ проказа сошла съ него“ (Лк. 5; 12—13). „И приносили къ Нему всѣхъ больныхъ. И просили Его, *чтобы только прикоснуться къ краю одежды Его; и которые принасались, исцѣлялись*“ (Мѣ. 14; 36).

О св. Апостолахъ тоже читаемъ: „*Руками* же Апостоловъ совершались въ народѣ многія знаменія и чудеса“ (Дѣян. 5; 2). Господь, „во свидѣтельство слову благодати Своей, творилъ *руками ихъ* знаменія и чудеса“ (Дѣян. 14; 3). „Богъ же творилъ не мало чудесъ *руками* Павла, такъ что на больныхъ возлагали *платки и поясанія съ тѣла его*, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ“ (Дѣян. 19; 11—12).

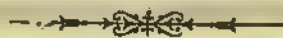
О милоти (вѣрхняя одежда) пророка Іліи говорится слѣдующее въ Библии: „И взялъ Ілія милоть свою, и свернулъ, и ударилъ ею по водѣ, и разступилась она туда и сюда, и перешли оба (Ілія и Елисей) посуху“ (4 Цар. 2; 8 и 15).

Останки св. угодниковъ Божіихъ, проникнутыя благодатью Св. Духа, и послѣ ихъ смерти сохраняютъ ее въ себѣ и творятъ ею великія чудеса для укрѣпленія вѣры людей во всемогущаго Бога: „Ілія, говоритъ Сирахъ, сокрытъ былъ вихремъ,—и Елисей исполнился духомъ его; ничто не одолѣло его, и, по успеніи его, пророчествовало тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ великія чудеса, и по смерти были дивны дѣла его“ (Сир. 48; 12—15).

Объ одномъ изъ такихъ дивныхъ чудесъ отъ мощей пророка Елисея говорится въ Писаніи слѣдующее: „И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои“ (4 Цар. 13; 21—21).

Такимъ образомъ, Самъ Богъ чрезъ тѣла и останки Его св. угодниковъ проявляетъ силу Свою, совершая великія чудеса для прославленія Себя и „друзей“ Своихъ (Іоан. 15; 14—15), для помощи и укрѣпленія въ вѣрѣ христіанъ. Поэтому, почитая и поклоняясь св. мощамъ и другимъ останкамъ святыхъ, мы чтимъ Самого Бога, почивающаго во святыхъ Своихъ, и съ благоговѣніемъ преклоняемся предъ обитающею въ нихъ и чрезъ нихъ чудесно дѣйствующею благодатію Св. Духа.

Нетлѣніе св. мощей и совершеніе чрезъ нихъ и чрезъ другіе останки святыхъ великихъ чудесъ и отсутствіе ихъ въ другихъ мнимыхъ христіанскихъ обществахъ ясно и наглядно показываютъ, что только православная Церковь есть Церковь истинная, что только въ ней пребываетъ и видимо проявляется благодать Св. Духа.

Сектантъ.

1) Никакихъ нетлѣнныхъ мощей, говорятъ сектанты, не можетъ быть: всѣ люди, по приговору Господа, должны послѣ своей смерти обратиться въ прахъ; это всеобщій для людей законъ: „Въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишься въ землю, изъ которой ты взятъ, ибо прахъ ты и въ прахъ возвратишься“ (Быт. 3; 19. Екл. 12; 7).

„То, что ты съешь, не оживетъ, если не умретъ... Такъ и при воскресеніи мертвыхъ: съется въ тлѣніи, возстаетъ въ нетлѣніи“ (1 Кор. 15; 36—42).

Объявленія православнаго.

1) Да, совершенно вѣрно, что „преступленіемъ одного (Адама) подверглись смерти многіе“ (Рим. 5; 15), но вѣрно и то, что, „какъ грѣхъ царствовалъ къ смерти, такъ и благодать воцарилась *чрезъ праведность* къ жизни вѣчной Іисусомъ Христомъ Господомъ нашимъ“ (ст. 21).

„Законъ, учить св. Апостоль, положенъ не для праведника“, а для грѣшниковъ (1 Тим. 1; 9). И законъ тлѣнія не есть общій законъ для всѣхъ людей. „Вѣрою, напр., Энохъ переселенъ былъ такъ, что не видѣлъ смерти“ (Евр. 11; 30); св. пророкъ Ілія живымъ былъ взятъ на небо (4 Цар. 2 гл.), не испытала тлѣнія и Божія Матерь, честное тѣло Которой послѣ Ея успенія вознесено было Ангелами на небо, какъ говоритъ объ этомъ св. Преданіе; не испытываютъ совершеннаго тлѣнія и тѣ изъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, тѣла которыхъ Самъ Господь въ извѣстной степени, въ какой Ему угодно, сохранилъ и сохраняетъ отъ тлѣнія для ихъ прославленія и для укрѣпленія совершаемыми чрезъ нихъ чудесами тѣхъ, кто въ этомъ нуждается.

Слова же ап. Павла: „тѣ, что ты съешь, не оживетъ, если не умретъ“ и т. д., вполне относятся къ обыкновеннымъ людямъ и говорятъ о будущемъ преобразованіи ихъ тѣлъ, когда и нетлѣнныя тѣла св. угодниковъ Божіихъ измѣнятся

„во мгновеніи ока“ для вѣчной жизни, ибо „не всѣ мы умремъ, но всѣ измѣнимся“ (ст. 51); къ нетлѣннымъ же тѣламъ святыхъ, въ которыхъ обитаетъ чудотворная благодать Божія, приведенныя слова не приложимы всецѣло, а только постолько, поскольку истлѣваетъ извѣстная часть каждого святаго, во исполненіе словъ Господа: „прахъ ты и въ прахъ возвратишься“.

Неоспоримымъ доказательствомъ этого служатъ само существованіе св. нетлѣнныхъ тѣлъ и совершаемыя чрезъ нихъ великія и дивныя чудеса. Невѣрующимъ сектантамъ каждый православный можетъ сказать одно: не отрицай того, что есть и чего ты не видѣлъ или не хочешь видѣть; „иди и посмотри“ (Іоан. 1; 46), убѣдись въ нетлѣнныя мощи святыхъ и совершающихся у ихъ гробницъ чудесахъ „и не будь невѣрующимъ, но вѣрующимъ“ (Іоан. 20; 25—27).

2) „Плоть и кровь не могутъ наслѣдовать Царствія Божія“ (1 Кор. 15; 50), поэтому и тѣ, чьи мощи нетлѣнны, если не обратятся въ прахъ, не увидятъ Царства Небеснаго.

2) Этими словами св. Апостоль учитъ, что люди съ тою плотью и тою кровію, *какія теперь они имѣютъ*, не войдутъ въ Царство Божіе, что ихъ „земныя“ тѣла (1 Кор. 15; 40) должны измѣниться въ „небесныя“, ихъ тѣла „душевные“ должны преобразиться въ тѣла „духовныя“ (ст. 44), ибо „тлѣніе не наслѣдуетъ нетлѣнія“ (ст. 50).

Изъ приводимыхъ сектантами словъ св. Апостола можно сдѣлать и другой для нихъ выводъ, — что если „*тлѣніе не наслѣдуетъ нетлѣнія*“, то его наслѣдуютъ мощи святыхъ, ибо онѣ сохраняются Богомъ въ *нетлѣніи*. А главное это то, что св. Церковь и не учитъ, что мощи святыхъ войдутъ въ Царство Небесное такими, каковы онѣ теперь. Нѣтъ, и св. мощи, хотя прославлены отъ Бога нетлѣніемъ и чудесами, но онѣ все-таки — тѣла „земныя“, „душевные“ и должны будутъ преобразиться въ тѣла „небесныя“, „духовныя“ тогда, когда „всѣ мы измѣнимся во мгновеніи ока, при послѣдней трубѣ“ (1 Кор. 15; ст. 51—52); измѣнимся въ подобіе тѣлу воскресшаго Христа (Іоан. 20; 26); „и какъ мы носили образъ перстнаго (Адама), будемъ носить и образъ небеснаго“, т. е. Христа (ст. 49). Всемогущему Богу, изъ ничего создавшему весь міръ и изъ праха сотворившему человѣка, оди-

3) Почитаніе св. мощей, оговорятъ сектанты, есть то же идолопоклонство, запрещенное первую и второю заповѣдями Божиими: „Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ. Не дѣлай себѣ никакого кумира... и не поклоняйся имъ и не служи имъ, ибо Я Господь, Богъ твой.“ (Исх. 20; 1—5).

наково возможно „при послѣдней трубѣ“ возсоздать въ „тѣла духовныя“ какъ обратившіяся въ прахъ, такъ и нетлѣнно почивающія, тѣла людей.

3) Въ приведенномъ мѣстѣ св. Писанія запрещается поклоненіе кумирамъ, т. е. идоламъ, которыхъ язычники считали за боговъ. Сектанты сравниваютъ св. мощи съ кумирами по злобѣ своей ко всѣмъ святынямъ Православія, ибо они хорошо знаютъ, что св. мощи мы не считаемъ за боговъ и не воздаемъ имъ божеское поклоненіе; мы чтимъ св. мощи потому, что ими прославляется Богъ дивный во святыхъ Своихъ, и преклоняемся предъ св. мощами потому, что въ нихъ обитаетъ благодать Св. Духа, совершающая чрезъ нихъ великія чудеса. Сектанты повторяютъ старыя слова еретиковъ евноміанъ, манихеевъ, аріанъ, Юліана боготступника, язычника Сардіана, Вигиланція и другихъ враговъ истинной Церкви Христовой, обвинявшихъ древнихъ христіанъ въ идолопоклонствѣ за почитанія ими св. мощей. Многіе святыя отцы Церкви, защищая св. мощи отъ еретическихъ глумленій, высказали, въ свое время, взглядъ ея на почитаніе св. мощей и совершеніе Богомъ чрезъ нихъ великихъ чудесъ. Приведемъ ученіе о мощахъ св. мучениковъ блаженнаго Августина.

„Наши чудеса, говоритъ онъ, совершаютъ мученики, или лучше—Самъ Богъ по молитвѣ или при содѣйствіи мучениковъ, дабы мы укрѣплялись въ вѣрѣ, что они не боги наши, а имѣютъ одного съ нами Бога. Они (язычники) тѣмъ богамъ своимъ строили храмы, воздвигали алтари, учреждали жрецовъ, приносили жертвы: мы же своимъ мученикамъ, какъ богамъ, храмовъ не воздвигаемъ, а устрояемъ надгробныя памятники, какъ умершимъ людямъ, души которыхъ живутъ у Бога; и воздвигаемъ тамъ алтари, на которыхъ приносимъ жертвы не мученикамъ, а Единому ихъ и нашему Богу“.

Тѣлаъ святыхъ—храмъ живущаго въ нихъ Св. Духа (1 Кор. 3; 16. 6; 19), поэтому сектантамъ нужно помнить и другія слова ап. Павла: „Какая совмѣстимость храма Божія съ идолами“? (2 Кор. 6; 16).

4) Почитаніе св. мощей—то же, что чародѣйство, или колдовство: подобно православному христіанамъ язычники обращались за помощью и совѣтами къ умершимъ, что строго воспрещено Богомъ: „И когда скажутъ вамъ: обратитесь къ вызывателямъ умершихъ и къ чародѣямъ, къ шептунамъ и чревовѣщателямъ, —тогда отвѣчайте: не долженъ ли народъ обращаться къ своему Богу? Спрашиваютъ ли мертвые о живыхъ?“ (Исаія 8; 19).

5) Православные цѣлуютъ мощи, а Господь запретилъ даже прикасаться къ тѣламъ умершихъ: „И ни къ какому умершему не долженъ онъ приступать, даже прикосновеніемъ къ умершему отцу своему и матери своей онъ не долженъ осквернять себя“ (Лев. 21; 11).

„Кто прикоснется къ мертвому тѣлу какого-либо чловека, нечистъ бу-

4) Прежде всего, здѣсь рѣчь о язычникахъ, не знавшихъ Бога и обращавшихся къ чародѣямъ, шептунамъ и чревовѣщателямъ, которые обманывали ихъ тѣмъ, что будто узнавали объ ихъ судьбѣ отъ вызываемыхъ изъ могилъ умершихъ, и къ христіанамъ, вѣрующимъ и знающимъ единого Бога это мѣсто св. Писанія не нельзя отнести.

Затѣмъ, сравнивать почитаніе св. мощей съ чародѣйствомъ можетъ только чловекъ, непонимающій ни того, ни другого.

Чародѣи обращались не къ истинному Богу, Котораго они и не знали, а къ богамъ ложнымъ, къ идоламъ, ихъ же руками сдѣланнымъ, христіане же не обращаются ни къ мощамъ, ни къ умершимъ, какъ къ богамъ, а чтутъ св. мощи тѣхъ, кто теперь, живя на небѣ, окружаютъ престолъ Божій, какъ „друзья“ Божіи (Іоан. 15; 14. От. 4; 10—11 и др.), христіане чтутъ не самыя св. мощи, а ту силу Божію, ту благодать Св. Духа, которая въ нихъ почиваетъ и свидѣтельствуетъ о себѣ великими чудесами, совершаемыми всенародно, предъ тысячами людей, на виду у всѣхъ, гдѣ, слѣдовательно, никакого обмана не можетъ быть.

5) Тѣла ветхозавѣтныхъ людей, находившихся подъ грѣхомъ и проклятіемъ, были не чисты, но и то тѣла не всѣхъ людей: и тогда Господь прославлялъ тѣла святыхъ Своихъ, и тогда тѣла ихъ, даже останки ихъ, почитались за святыню. Не были бы взяты живыми на небо Энохъ и Ілія, если бы тѣла ихъ были не чисты, ибо туда „не войдетъ ничто нечистое“ (От. 21; 27); не перенесли бы Евреи съ великимъ торжествомъ кости патріарха Іакова изъ Египта въ землю Ханаанскую (Быт. 50; 1—13), и Моисей не взялъ бы съ собою изъ Египта кости патріарха Іосифа (Исх. 13; 19), и царь Іосія не почтилъ бы костей „чловека Божія“ и пророка изъ Самаріи, если бы кости ихъ считали нечистыми (4 Цар. 23; 17—18); не прославилъ бы, наконецъ, Самъ Богъ тѣло пророка Елисея, которое „пророчествовало и послѣ смерти его“ (Сир. 48; 14),—и кости его, чрезъ которыя Онъ воскресилъ мертвеца (4 Цар. 13; 20—21).

детъ семь дней“. | Развѣ можетъ нечистое творить Божіи чудеса
(Чис. 19; 11. 9; 6). | и давать жизнь умершему?

Если въ Ветхомъ Заветѣ тѣла обыкновенныхъ умершихъ людей считались, по закону Моисееву, нечистыми, то теперь этого закона для насъ уже нѣтъ: только „до пришествія вѣры мы заключены были подъ стражею закона, до того времени, какъ надлежало открыться вѣрѣ“ (въ Іисуса Христа) (Гал. 3; 23—25), теперь „нѣтъ ничего въ самомъ себѣ нечистаго; только почитающему что-либо нечистымъ, тому нечисто“ (Рим. 14; 4). Поэтому сектантамъ можно сказать словами ап. Павла: „для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесь постановленій: не прикасайся..., не дотрогивайся..., по заповѣдямъ и ученію человѣческому“? (Кол. 2; 20—23).

Развѣ могутъ тѣла не только святыхъ, а и обыкновенныхъ христіанъ, принимавшихъ въ таинствахъ благодать Св. Духа, соединявшихся въ таинствѣ св. Причащенія со Христомъ, быть нечистыми, когда само слово Божіе такъ говоритъ христіанамъ объ ихъ тѣлахъ: „Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святого Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога“? (1 Кор. 6; 19—20).

Впрочемъ, сами сектанты признаютъ всю слабость и неосновательность ихъ возраженія о томъ, что мощи святыхъ не чисты, ибо на дѣлѣ сами же себѣ противорѣчатъ, такъ какъ послѣ погребенія умершихъ грѣшныхъ своихъ „братьевъ“ и „сестеръ“ не очищаютъ себя очистительною водою, почему по закону, написанному въ той же книгѣ Числъ, на которую сектанты ссылаются, они за это должны быть всѣ истреблены, ибо послѣ приводимыхъ сектантами словъ мы дальше читаемъ въ этой книгѣ слѣдующее: „онъ (прикоснувшійся къ мертвому) долженъ очистить себя этою водою въ третій день и въ седьмый день, и будетъ чистъ; если же онъ не очиститъ себя въ третій и седьмый день, то не будетъ чистъ; всякій, прикоснувшійся къ мертвому тѣлу какого-либо человѣка умершаго и не очистившій себя, осквернитъ жилище Господа: *истребится человекъ тотъ* изъ среды Израиля, ибо онъ не окропленъ очистительною водою, онъ не чистъ, еще нечистота его на немъ. Вотъ законъ: если человекъ умретъ въ шатрѣ, то *всякій, кто придетъ въ шатеръ и все, что въ шатрѣ*, нечисто будетъ семь дней. Всякій открытый сосудъ, который не обвязанъ и не покрытъ, не чистъ. *Всякій, кто прикоснется на полѣ къ убитому мечемъ, или къ умершему, или къ кости человѣческой, или ко гробу*, нечистъ будетъ семь дней... Если же кто будетъ нечистъ и не очиститъ себя, то истребится тотъ человекъ изъ среды народа“ (Чис. 19; 11—22).

Каждый сектантъ или имѣлъ въ своемъ домѣ умершаго или былъ въ домѣ, гдѣ лежалъ покойникъ; многіе изъ нихъ прощались съ умершими цѣлованіемъ или несли и опускали гробъ въ могилу, но послѣ этого не омывались два раза въ теченіи семи дней „очистительною

водою“ съ пепломъ рыжей телицы (ст. 1—10), поэтому, на основаніи приводимой ими противъ почитанія св. мощей книги Числъ, всѣ сектанты не чисты и всѣ подлежатъ истребленію. Такимъ образомъ, сектанты сами признали себя нечистыми и, по неразумію своему, сами себѣ вынесли, на основаніи слова Божія, смертный приговоръ.

6) Нельзя оставлять тѣла людей, хотя бы и святыхъ, не погребенными, ибо сказано о чловѣкѣ: „прахъ ты и въ прахъ возвратишься“ (Быт. 3; 19). „И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ“ (Екл. 12; 7). Вотъ почему не только всѣ ветхозавѣтные праотцы были по смерти преданы землѣ, но даже великій пророкъ Моисей, когда умеръ, то былъ погребенъ на долину въ землѣ Моавитской противъ Веефегора, и никто не знаетъ мѣста погребенія его даже до сего дня“ (Втор. 34; 5—6).

Также и св. Давидъ, въ свое время послуживъ изволенію Божію, почилъ, и приложился къ отцамъ своимъ, и увидѣлъ тлѣніе“ (Дѣян. 13; 36). А въ Новомъ За-вѣтѣ читаемъ, что когда умеръ перво-

6) Тѣла ветхозавѣтныхъ праотцевъ и святыхъ мужей погребались навсегда въ землѣ и не были чтимы отъ людей поклоненіемъ по двумъ причинамъ.

Во-первыхъ, ветхозавѣтные праведники носили въ тѣлѣ своемъ Адамовъ грѣхъ и не могли быть отъ него очищены даже всѣми жертвами ветхозавѣтными (Евр. 10; 1—2), каковое очищеніе приобрѣтено для людей Кровію Господа нашего Іисуса Христа, которая „очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (1 Іоан. 1; 7. Евр. 10; 10, 14, 19) посредствомъ таинства св. Крещенія (Дѣян. 2; 38. 22; 16. Еф. 5; 26 и др.) и другихъ св. таинствъ, омывающихъ наши грѣхи благодатью Св. Духа (Еф. 2; 5—8), Котораго Богъ „излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего“ (Тит. 3; 3—8).

Само Тѣло Господа нашего Іисуса Христа не было прославлено до вознесенія Его на небо къ Отцу Небесному, почему Христосъ и говоритъ Маріи Магдалинѣ: „Не прикасайся ко Мнѣ, ибо Я еще не восшелъ къ Отцу Моему“ (Іоан. 20; 17).

Только послѣ вознесенія Христа на небо было прославлено Тѣло Его, и только послѣ основанія въ день Пятидесятницы Церкви Христовой тѣла вѣрующихъ христіанъ, получая въ святыхъ таинствахъ освящающую благодать Божію, стали „храмами живущаго въ нихъ Св. Духа“.

Вотъ почему тѣла ветхозавѣтныхъ праведниковъ, какъ и тѣло св. Давида, увидѣли тлѣніе, и не были чтимы поклоненіемъ: они еще не были искуплены отъ грѣха и прославлены Христомъ.

Во-вторыхъ, тѣла ихъ были сохраняемы въ землѣ, а тѣло Моисея и совсѣмъ было скрыто отъ Израильтянъ по той причинѣ, что, какъ объясняютъ св. отцы Церкви, напр., св. Іоаннъ Златоустъ, постоянно склонные къ идолопоклонству Евреи могли обоготворить тѣло Моисея и покло-

мученикъ Стефанъ, то его „погребли мужи благоговѣйные, и сдѣлали великій плачь по немъ“ (Дѣян. 8; 2), а не оставили его тѣла для поклоненія сверху земли.

няться ему, какъ Богу, особенно помня всѣ совершенныя имъ въ Египтѣ и въ пустынѣ великія чудеса (Бес. на Мѣ. 5-я, ч. I, стр. 96—97). То же могли они сдѣлать съ тѣлами и другихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ.

Діаволь оттого и спорилъ однажды съ Архангеломъ Михаиломъ, что хотѣлъ открыть Евреямъ мѣсто погребенія тѣла Моисея, чтобы они изнесли его изъ земли, и стали поклоняться ему, какъ Богу. Но Архангель Михаилъ не допустилъ этого, сказавъ врагу рода человѣческаго: „да запретить тебѣ Господь“ (Іуд. ст. 9); хотя должно помнить, что и въ ветхозавѣтной церкви чествовались останки святыхъ устройствомъ имъ гробницъ и украшеніемъ ихъ памятниковъ (Мѣ. 23; 29).

Погребеніе же христіанами первомученика Стефана ровно ничего не говоритъ противъ почитанія св. мощей, ибо какъ первомученика Стефана христіане погребли, а мощи его были ими изнесены изъ земли только послѣ прославленія ихъ отъ Бога чудесами, такъ и св. Церковь погребаетъ тѣла всѣхъ своихъ святыхъ, а износитъ ихъ изъ земли для чествованія *только послѣ видимаго и всенароднаго прославленія ихъ Богомъ великими, совершаемыми чрезъ нихъ, знаменіями и чудесами.*

7) Настанетъ время, кощунствуютъ сектанты, когда мощи вашихъ святыхъ, какъ предсказывалъ пророкъ, будутъ разбросаны по всей землѣ, какъ ненавидимыя Богомъ: „Въ то время, говоритъ Господь, выбросятъ кости царей Іуды и кости князей его, и кости священниковъ, и кости пророковъ, и кости жи-

7) Для всякаго понятно, что здѣсь идетъ рѣчь о ветхозавѣтныхъ Евреяхъ, уклонившихся въ идолослуженіе, которые поклонялись вмѣсто Творца тварямъ Его: солнцу, лунѣ и звѣздамъ.

Въ предыдущей главѣ пророчества Іереміи читаемъ: „*Сыновья Іуды дѣлаютъ злое предъ очами Моими, говоритъ Господь; поставили мерзости свои въ домъ, надъ которымъ наречено имя Мое, чтобы осквернить его; и устроили высоты Тофета въ долинѣ сыновей Енномовыхъ, чтобы сжигать сыновей своихъ и дочерей своихъ въ огнѣ, чего Я не повелѣвалъ*“... „За то... будутъ трупы народа сего пищею птицамъ небеснымъ и звѣрямъ земнымъ и некому будетъ отгонять ихъ..., потому что земля эта будетъ пустынею“ (гл. 7-я, 30—34).

телей Іерусалима изъ гробовъ ихъ; и раскидаютъ ихъ предъ солнцемъ и луною и предъ всѣмъ воинствомъ небеснымъ, которыхъ они любили, и которымъ они служили, и въ слѣдъ которыхъ ходили, которыхъ искали и которымъ поклонялись; не убегутъ ихъ и не похоронятъ ихъ: онѣ будутъ навозомъ на землѣ" (Іер. 8; 1—2).

Сказавъ въ 7 главѣ своего пророчества, что такъ будутъ наказаны живые Іудеи за идолопоклонство, пророкъ Іеремія въ 8 главѣ говоритъ, что и умершіе изъ идолопоклонниковъ будутъ посрамлены тѣмъ, что кости ихъ будутъ разбросаны по землѣ предъ тѣми самыми идолами, „которыхъ они любили, и которымъ они служили, и въ слѣдъ которыхъ ходили, которыхъ искали, и которымъ поклонялись... онѣ будутъ навозомъ на землѣ“.

Пророчество это уже сбылось, какъ мы видѣли, при царѣ Іосіи, который разрушилъ построенные Іудеями капища и жертвенники, уничтожилъ идоловъ, сжегъ дубравы и осквернилъ вынутыя изъ могилъ кости идолопоклонниковъ (4 Цар. 23; 12—20).

Безразсудно мѣсто св. Писанія, говорящее о судьбѣ тѣлъ ветхозавѣтныхъ идолопоклонниковъ, относить къ тѣламъ св. угодниковъ, „друзей“ Божіихъ, о которыхъ само слово Божіе такъ говоритъ: „процвѣтутъ кости праведныхъ отъ мѣста своего“ (Сир. 49; 12); „Онъ хранитъ всѣ кости его (праведника), ни одна изъ нихъ не сокрушится“ (Пс. 33; 21).

Мы уже видѣли, что кости праотцевъ Іакова и Іосифа чтились и бережно сохранялись Евреями (Быт. 50; 1—13 и Исх. 19; 13), что въ честь пророковъ Божіихъ строились гробницы и украшались памятники (Мѡ. 23; 29). А вотъ и наглядный примѣръ сектантамъ, изъ котораго видно, какъ относились вѣрующіе Израильтяне, по повелѣнію Божію, къ костямъ умершихъ идолопоклонниковъ и къ костямъ скончавшихся праведниковъ Божіихъ.

Благочестивый царь Іосія, уничтожая идолопоклонство въ землѣ Іудейской, осквернилъ высоты, устроенныя въ честь идоловъ Астарты, Хамоса и Милхома, изломалъ статуи, срубилъ и сжегъ дубравы и разрушилъ жертвенники языческіе. Потомъ „взглянулъ Іосія и увидѣлъ могилы, которыя были тамъ на горѣ, и послалъ и *взялъ кости изъ моилъ, и сжегъ на жертвенникъ, и осквернилъ его*, по слову Господню, которое провозгласилъ человекъ Божій, предрекшій событія сіи (когда Іеровоамъ во время праздника стоялъ предъ жертвенникомъ). Потомъ, обратившись, увидѣлъ могилу человека Божія, предрекшаго сіи событія, и сказалъ Іосія: что это за памятникъ, который я вижу? И сказали ему жители города: *это могила человека Божія*, который приходилъ изъ Іудеи и провозгласилъ о томъ, что ты дѣлаешь надъ жертвенни-

комъ Вееильскимъ. И сказалъ онъ: оставьте его въ покоѣ, *никто не трогай костей его*. И сохранили кости его и кости пророка, который приходилъ изъ Самаріи" (4 Цар. 23; 1—18).

8) „Отнынѣ, говоритъ Апостолъ, мы никого не знаемъ по плоти; если же и знали Христа по плоти, то нынѣ уже не знаемъ" (2 Кор. 5; 16). Если мы Христа не знаемъ по плоти, то тѣмъ болѣе не должны знать по плоти никого, хотя бы и изъ святыхъ Его, т. е. не должны почитать ихъ тѣла, даже если бы они были и нетлѣнны.

8) Здѣсь, рѣчь не о святыхъ мощахъ, и смыслъ приводимыхъ сектантами словъ ап. Павла совсѣмъ не тотъ, какой желаютъ придать имъ сектанты.

Во время св. Апостоловъ были, какъ и теперь есть, люди, невѣровавшіе въ Божество Іисуса Христа: для нихъ Онъ казался простымъ человекомъ, ибо они видѣли Его и жаждущимъ, и алчущимъ, терпѣвшимъ хулы, поношенія и біенія, страдавшимъ и умершимъ на крестѣ; поэтому они и видѣли въ Немъ обыкновеннаго плотскаго человека, готовые всегда сказать вмѣстѣ съ невѣровавшими въ Него Іудеями: „не плотниковъ ли Онъ сынъ? Не Его ли Мать называется Марія, и братья Его Іаковъ, и Іосій, и Симонъ, и Іуда? И сестры Его не всѣ ли между нами"? (Мѣ. 13; 55).

Были и такіе, которые, подобно нашимъ хлыстамъ, вѣрили въ лжехристовъ, обыкновенныхъ грѣшныхъ людей, считая, что въ нихъ воплотился Христосъ, Сынъ Божій, отчего предостерегалъ вѣрующихъ Самъ Спаситель, говоря: „Многіе придутъ подъ Моимъ именемъ и будутъ говорить: я Христосъ; и многихъ прельстятъ... Тогда, если кто скажетъ вамъ: вотъ, здѣсь Христосъ, или тамъ, — не вѣрьте, ибо возстанутъ лжехристы и лжепророки и дадутъ великія знаменія и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранныхъ" (Мѣ. 24; 5; 23—26).

Невѣровавшимъ въ Божество Іисуса Христа св. Апостолъ говоритъ, что, если раньше мы и знали Христа по плоти, т. е., какъ объясняетъ св. Іоаннъ Златоустъ, — „Христа, причастнаго немощи человѣческаго естества, какъ-то: жажды, алканія, утомленія, сна, — кромѣ грѣха“, то теперь уже мы не знаемъ Христа съ плотію, подверженною страданіямъ, ибо Онъ уже освободился отъ всякихъ немощей плоти и имѣетъ уже плоть прославленную, безсмертную.

Слова: „если же и знали Христа по плоти, то нынѣ уже не знаемъ“ относятся и къ тѣмъ заблудшимъ, которые, отвергаясь искупившаго ихъ Господа, какъ, напр., наши хлысты, скопцы и новоизраильтяне, увѣровали въ простыхъ людей, какъ въ христовъ, о появленіи которыхъ предсказывалъ Спаситель. Такимъ заблудшимъ Апостолъ и говоритъ, что никакого другого Христа въ смертной плоти мы уже не знаемъ, ибо Онъ „во второй разъ явится не для очищенія грѣха, а для

ожидающихъ Его во спасеніе“, т. е. для всеобщаго суда надъ міромъ (Евр. 9; 27—28).

А въ прославленной, нетлѣнной и безсмертной плоти мы и теперь знаемъ Христа, ибо вкушаемъ пречистую Его Плоть и пьемъ всечестную Его Кровь въ таинствѣ Св. Причащенія (Іоан. 6; 51—58. 1 Кор. 10; 16—17. 11; 23—30).

9) Умершіе, тѣмъ болѣе ихъ мощи, не могутъ прославлять Господа: „отъ мертवाго, какъ отъ несуществующаго, нѣтъ прославленія: живой и здоровый восхвалитъ Господа“ (Сир. 17; 25—26).

10) Мертвые не могутъ совершать никакихъ чудесъ: „развѣ надъ мертвыми Ты сотворишь чудо? развѣ мертвые встанутъ и будутъ славить Тебя“? (Пс. 87; 11).

9) Изъ предыдущаго (24-го) стиха видно, что здѣсь говорится объ умершихъ *ветхозавѣтныхъ* людяхъ, еще не искупленныхъ Кровію Христа и находящихся въ адѣ, гдѣ, конечно, не было прославленія Бога: „Кто будетъ, спрашиваетъ Сирахъ, восхвалять Всевышняго въ адѣ, вмѣсто живущихъ и прославляющихъ Его?“ А затѣмъ поясняетъ: „отъ мертваго, какъ отъ несуществующаго, нѣтъ прославленія“. Въ Новомъ же Завѣтѣ, послѣ совершеннаго Христомъ искупленія людей отъ грѣха и послѣ побѣды Его надъ адомъ (1 Кор. 15; 54—57), праведные прославляютъ Бога не только на землѣ, но и на небѣ (Откр. 4; 8—10. 5; 8—14), прославляютъ Его не только молитвами при жизни, но и чрезъ святыхъ свои тѣла по смерти, какъ, напр., прославили Бога кости Елисея, воскресившія изъ мертвыхъ прикоснувшася къ нимъ человека (4 Цар. 13; 20—21. Сир. 48; 15. 46; 22—23). Затѣмъ, нужно замѣтить, что не мощи сами собою прославляютъ Бога, но Самъ Богъ, дивный во святыхъ Своихъ, прославляетъ Себя чрезъ ихъ святые останки.

10) Дальнѣйшія слова этого псалма такія: „или во гробѣ будетъ возвѣщаема милость Твоя, и истина Твоя—въ мѣстѣ тлѣнія? развѣ во мракѣ познають чудеса Твои и въ землѣ забвенія—правду Твою“ (ст. 12—13). Изъ всего приводимаго псалма видно, что находящійся въ очень тяжелыхъ обстоятельствахъ пророкъ проситъ Господа, скорѣе, пока онъ еще живъ, проявить надъ нимъ чудо милости Своей, избавивъ отъ множества постигшихъ его бѣдствій, ибо, когда онъ умретъ, то уже не сможетъ самъ въ могилѣ прославить и возблагодарить Бога за Его великую милость; не услышатъ его прославленія и находящіеся въ могилѣ, предавшіеся тлѣнію, умершіе люди.

Блаженный Феодоритъ такъ изъясняетъ это мѣсто псалма: „Пока я еще живъ, говоритъ пророкъ, окажи чудо Твое, потому что, когда умру, не увижу его, ибо нѣтъ врача, который бы могъ освободить отъ смерти; и какое врачевство имѣетъ эту силу?... Мертвымъ, которые пребываютъ во мракѣ смерти и преданы забвенію, не возможно быть причастниками [Твоего человеколюбія и содѣлаться зрителями чудесъ Твоихъ“.

Воскрешеніе Іліею сына Сарептской вдовы (3 Цар. 17 гл.), Елисеємъ — сына Сунамитянки (4 Цар. 4 гл.), Іисусомъ Христомъ — дочери Іаира (Мр. 5; 41—42), сына Наинской вдовы (Лк. 7; 11—15) и смердѣвшаго уже Лазаря (Іоан. 11; 1—45), а ап. Петромъ — умершей дѣвицы Лиды (Дѣян. 9; 37—41)—всѣхъ убѣждаетъ въ томъ, что Господь, когда хочетъ, и надъ мертвыми совершаетъ чудеса,—что и мертвые встаютъ для прославленія Бога, какъ это случилось и въ часъ смерти Спасителя, когда, для прославленія Христа и свидѣтельства объ Его побѣдѣ надъ смертію и адомъ, „гробы отверзлись; и многія *тѣла* усопшихъ святыхъ воскресли и, вышедши изъ гробовъ по воскресеніи Его, вошли во святой градъ и явились многимъ“ (Мѡ. 27; 52—53).

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что Господь и надъ мертвыми совершаетъ чудеса,—что и мертвые, когда Ему это угодно, встаютъ изъ могилъ для Его прославленія. А что мертвые совершаютъ чудеса, это мы уже знаемъ изъ св. Писанія (см. конецъ п. 9-го), какъ знаемъ и то, что эти чудеса творять не сами мощи, а чрезъ нихъ творить ихъ Самъ Богъ.

11) Поклоняясь мощамъ, православные считаютъ уничиженные на землѣ Самимъ Богомъ тѣла людей: „Наше же жительство на небесахъ, откуда мы ожидаемъ и Спасителя, Господа на-

11) Тѣла христіанъ называются „уничиженными“ не потому, что они не чисты сами по себѣ, а потому, что, будучи испорчены грѣхомъ, они стали грубо чувственными, подверженными различнымъ недугамъ и болѣзнямъ, голоду и жадѣ, холоду и зною, страстямъ и т. п. Отъ этого уничиженія Господь избавитъ наши тѣла послѣ ихъ воскресенія, когда „всѣ мы измѣнимся вдругъ, во мгновение ока при послѣдней трубѣ: ибо вострубить, и мертвые воскреснутъ нетлѣнными, а мы

шего Иисуса Христа, Который уничиженное тѣло наше преобразить такъ, что оно будетъ сообразно Тѣлу Его, силою, которою Онъ дѣйствуетъ и покоряетъ Себѣ все“ (Фил. 3; 20).

измѣнимся; ибо тлѣнному сему надлежитъ облечься въ, нетлѣніе, и смертному сему—облечься въ безсмертіе“ (1 Кор. 15; 51—53).

Тѣла всѣхъ христіанъ не могутъ быть нечистыми, ибо они — „храмы живущаго въ нихъ Святаго Духа“; тѣмъ болѣе святыя тѣла угодниковъ Божіихъ, которые исполнили слова св. ап. Павла: „да не царствуетъ грѣхъ въ смертномъ вашемъ тѣлѣ, чтобы вамъ повиноваться ему въ похотяхъ его; и не предавайте членовъ вашихъ грѣху въ орудія неправды, но представьте себя Богу, какъ ожившихъ изъ мертвыхъ, и члены ваши Богу въ орудія праведности; грѣхъ не долженъ надъ вами господствовать“ (Рим. 6; 12—14). Святые въ совершенствѣ исполнили слова ап. Павла: грѣхъ не господствовалъ надъ ними и надъ ихъ тѣлами, а они, святые, господствовали надъ грѣхомъ, „представивъ тѣла свои въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія“ Ему (Рим. 12; 1). Будучи Христовы, они „распяли плоть со страстями и похотями“ (Гал. 5; 24), почему въ очищенные отъ грѣховъ ихъ тѣла вселилась изобильно благодать Божія, которая совершала, какъ и теперь совершаетъ, великія чудеса не только чрезъ освященные ихъ тѣла, но даже чрезъ ихъ одежды, даже чрезъ падающую отъ нихъ тѣнь.

При всеобщемъ же воскресеніи Господь преобразить и мощи св. угодниковъ Божіихъ еще въ болѣе славныя, *духовныя* тѣла, такъ что и они будутъ „сообразны славному Тѣлу Христа“, ибо сказано: „не всѣ мы умремъ, но всѣ мы измѣнимся“ (1 Кор. 15; 51).

12) Самъ Христосъ запретилъ не только почитать мощи праведниковъ, а даже строить имъ гробницы и украшать памятники ихъ: „Горе вамъ, книжники и фарисеи, члїемъъры, что строите гробницы проро-

12) Почитать мощи святыхъ Христосъ никогда не запрещалъ; это выдумка сектантовъ. Въ приводимыхъ же ими словахъ Спасителя обличается не построеніе гробницъ пророками и не украшеніе ихъ памятниковъ, ибо, какъ мы знаемъ, гробницы и памятники святыхъ людей глубоко уважались и чтились вѣрующими Іудеями (4 Цар. 23; 1—18); ими Христосъ обличаетъ книжниковъ и фарисеевъ за ихъ лицемеріе (ст. 28), говоря, что они уподобились своимъ нечестивымъ отцамъ, которые строили гробницы и украшали памятники

камъ и украшаете памятники праведниковъ" (Мѡ. 23; 29).

тѣмъ пророкамъ, которыхъ сами же убивали, не желая слушать справедливыя ихъ обличенія въ неправдѣ и невѣріи: „Горе вамъ, говоритъ Спаситель, книжники и фарисеи, *лицемѣры*, что строите (напоказъ) гробницы пророкамъ и украшаете памятники праведниковъ, и говорите: „если бы мы были во дни отцовъ нашихъ, то не были бы сообщниками ихъ въ пролитіи крови пророковъ“... вотъ Я посылаю къ вамъ пророковъ, и мудрыхъ, и книжниковъ; и вы иныхъ убьете и распнете, а иныхъ будете бить въ синагогахъ вашихъ и гнать изъ города въ городъ“ (Мѡ. 23; 29—34).

Приведенныя слова Христа блаж. Теофилактъ такъ изъясняетъ: „возвѣщаетъ Онъ горе не за то, что они созидаютъ гробы для пророковъ (это дѣло богоугодное), но за то, что, дѣлая это *лицемѣрно* и осуждая отцовъ своихъ, они поступали хуже ихъ, превосходили ихъ нечестіемъ и очевидно лгали, когда говорили: если бы мы жили во дни отцовъ нашихъ, то не убили бы пророковъ; ибо они хотѣли убить Самого Господа пророковъ“ (Благов. ч. I, стр. 404—405. Казань, 1855 г.).

13) Нетлѣніе *мощей*, мудрствуютъ сектанты, *противорѣчить* законамъ природы, по которымъ всякое живое существо, слѣдовательно, и *человѣкъ*, должно въ концѣ концовъ умереть, подвергнуться *тлѣнію* и разрушенію.

13) Всемогушій Богъ, создавшій изъ ничего весь міръ и давшій природѣ извѣстные законы ея бытія въ силѣ ограничивать и въ извѣстныхъ случаяхъ направлять ихъ такъ, какъ Ему угодно.

Извѣстныя дѣйствія Божіи называются чудесами именно потому, что онѣ совершаются не въ обычномъ порядкѣ явленій и извѣстныхъ намъ законовъ природы, а совершаются непонятнымъ для насъ образомъ всемогущею силою Божіею. Господь, воскресившій изъ мертвыхъ и оживившій уже смердѣвшее тѣло Лазаря въ силѣ сдѣлать нетлѣнными и тѣла умершихъ „друзей“ Своихъ, святыхъ угодниковъ Божіихъ, для прославленія Себя и ихъ и для укрѣпленія въ вѣрѣ немощныхъ: „человѣкамъ это не возможно, Богу же все возможно“ (Мѡ. 19; 26). Мудрствованіе сектантовъ лучше всего опровергается самимъ существованіемъ нетлѣнныхъ *мощей*.

14) Сохраненіе тѣлъ нетлѣнными, говорятъ сектанты,

14) Пустыя слова! Мощи нѣкоторыхъ святыхъ долгое время пребывали въ сырости, но остались нетлѣнными. Такъ, напр., останки преподобнаго

зависитъ отъ многихъ причинъ: нѣкоторыя тѣла могли засохнуть, лежа въ сухой землѣ, при сухомъ воздухѣ, какъ засохли муміи, другія — могли окаменѣть, подъявленіемъ кремнеземной почвы, третія — могли бытъ балъзамированы, наконецъ, четвертыя высохли вслѣдствіе усиленнаго поста и истощанія подвижниковъ при ихъ жизни на землѣ.

Сергія Радонежскаго были 30 лѣтъ почти въ водѣ, но сохранились нетлѣнными, какъ и облекавшая ихъ одежда. А мощи св. Митрофанія Воронежскаго пребыли въ очень сыромъ черноземѣ 114 лѣтъ; дубовыя доски гроба святителя истлѣли, а тѣло его осталось нетлѣннымъ. То же можно сказать и о мощахъ другихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ: препод. Авраамія, Никиты и Антонія Новгородскихъ, Леонтія и Іакова Ростовскихъ и другихъ. Мощи препод. Адріана Ондрусовскаго два года пролежали среди болота, будучи брошены туда его убійцами, и сохранились нетлѣнными; а нетлѣнное тѣло св. князя Глѣба пролежало 5 лѣтъ въ лѣсу, возлѣ Днѣпра, брошенное тамъ его убійцами.

Сравненіе же св. мощей съ окаменѣлыми муміями совершенно не удачное, ибо св. мощи все же сохраняютъ извѣстную гибкость, позволяющую переодѣвать ихъ въ новыя облаченія.

Обычая балъзамировать тѣла умершихъ совсѣмъ нѣтъ въ православной Церкви; притомъ какъ муміи, такъ и балъзамированныя тѣла на открытомъ воздухѣ сохраняются не долго и скоро подвергаются разложенію, а нѣкоторыя св. мощи пребываютъ въ нетлѣніи уже многія сотни лѣтъ.

Что касается истощанія тѣлъ угодниковъ Божіихъ вслѣдствіе поста и суроваго воздержанія въ пищѣ и питіи, то оно не можетъ служить причиною нетлѣнія ихъ тѣлъ. Среди язычниковъ, есть много людей, которые подвергаются очень суровому воздержанію (факиры, напр.), есть не мало людей, которые вслѣдствіе внутреннихъ болѣзней, напр. при ракѣ желудка, долгое время почти совсѣмъ не принимаютъ пищи и умираютъ совершенно истощенными, какъ говорятъ, „высохшими“, но тѣла ихъ все же подвергаются тлѣнію, и даже очень скоро.

Притомъ нужно замѣтить, что многіе святые умерли внезапно, въ разцвѣтѣ и крѣпости силъ своихъ, какъ, напр., святые Борисъ и Глѣбъ, другіе умерли, будучи еще отроками, совсѣмъ не изнуряя постомъ и строгимъ восдержаніемъ свое тѣло, какъ, напр., убитый въ отрочествѣ царевичъ

Димитрій Угличскій, но ихъ тѣла въ теченіи уже многихъ вѣковъ остаются нетлѣнны. Есть мощи и святыхъ младенцевъ, которые, конечно, не изнуряли себя суровымъ постомъ и воздержаніемъ, но мощи которыхъ угодно было Богу сохранить нетлѣнными.

Такимъ образомъ, не отъ условій воздуха или почвы и не отъ другихъ какихъ либо естественныхъ причинъ тѣла угодниковъ Божіихъ остаются нетлѣнными, а силою обитающей въ нихъ благодати Св. Духа.

15) Почему тѣла не всѣхъ христіанъ нетлѣнны, если они „храмы Св. Духа живущаго въ нихъ“?

15) Не всѣхъ христіанъ тѣла нетлѣнны потому, что не всѣ они умерли въ чистотѣ вѣры и жизни, не всѣ до конца дней своихъ сохранили въ себѣ благодать Божію, но часто въ теченіи своей жизни оскверняли грѣхами и душу и тѣло свое и умерли, не раскаявшись въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и не успѣвъ принести достаточные плоды покаянія. „Въ большомъ домѣ, говоритъ о членахъ св. Церкви ап. Павелъ, есть сосуды не только золотые и серебрянные, но и деревянные и глинянные; и одни въ почетномъ, а другіе въ низкомъ употребленіи. Итакъ, кто будетъ чистъ отъ сего, тотъ будетъ сосудомъ въ чести освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ на всякое доброе дѣло“ (2 Тим. 2; 20—21). Эти слова св. Апостола одинаково приложимы какъ къ живымъ, такъ и къ умершимъ людямъ.

16) Почему не всѣ святые прославлены одинаковымъ нетлѣніемъ ихъ тѣлъ и почему тѣла однихъ святыхъ истощаютъ миро, а другихъ нѣтъ?

16) Потому, что такъ угодно Богу. Однихъ Своихъ угодниковъ Онъ прославляетъ еще при ихъ жизни на землѣ бѣльшими, другихъ меньшими дарами чудотвореній; и послѣ ихъ смерти—однихъ бѣльшимъ, другихъ меньшимъ нетлѣніемъ ихъ тѣлъ; однимъ даруетъ бѣльшую, другимъ меньшую силу чудотвореній. „Дары различны, учитъ св. Апостолъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и служенія различны, а Господь одинъ и тотъ же; и дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ; но каждому дается проявленіе Духа на пользу... Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, раздѣляя каждому особю, какъ Ему угодно“ (1. Кор. 12; 4—7).

Церковь почитаетъ святыми и такихъ угодниковъ Божіихъ, отъ которыхъ вовсе не осталось мощей, но которые признаны ею святыми по обилию тѣхъ чудесъ, какія совершаются ими прибѣгающимъ къ ихъ помощи вѣрующимъ христіанамъ.

17) Зачѣмъ мощи святыхъ раздѣляютъ на части и распредѣляютъ ихъ по церквамъ различныхъ мѣстъ, не унижаютъ ли этимъ мощи святыхъ?

17) Нисколько! Всѣ вѣрующіе христіане желаютъ имѣть въ своихъ храмахъ хотя частицы св. мощей, которыя и получаютъ съ разрѣшенія высшей церковной власти. Но главное это то, что по обычаю, существующему въ Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея, божественная литургія совершается непременно на святыхъ останкахъ, влагаемыхъ въ особый платъ, называемый антиминомъ, почему и освященіе храма не можетъ быть совершено безъ св. мощей или ихъ частицъ, согласно слѣдующему постановленію 7 Вселенскаго Собора: „Аще которые честные храмы освящены безъ святыхъ мощей мученическихъ, опредѣляемъ: да будетъ совершено въ нихъ положеніе мощей съ обычною молитвою. Аще же отнынѣ обрящется нѣкій епископъ, освящающій храмъ безъ святыхъ мощей, да будетъ изверженъ, яко преступившій церковныя преданія“ (Прав. 7-ое).

18) Почему не всѣ получаютъ помощь и исцѣленіе отъ св. мощей?

18) Потому, прежде всего, что не всѣ этого заслуживаютъ по своей вѣрѣ и дѣламъ. О Христѣ Спасителѣ говорится, что Онъ, прійдя въ Свое отечество, „не могъ совершить тамъ ни одного чуда“ (Мр. 6; 5). Не могъ, конечно, не потому, что былъ безсиленъ, а потому, что невѣровавшіе Іудеи не достойны были видѣть Его чудеса, какъ это и поясняетъ евангелистъ Матѳеи, говоря: „и не совершилъ тамъ многихъ чудесъ по невѣрію ихъ“ (Мѳ. 13; 58). Подобно невѣрующимъ Іудеямъ, и сектанты хотятъ всегда видѣть знаменія и чудеса отъ св. мощей, которыхъ они не почитаютъ за святыню, но къ нимъ приложимы слова Христа, сказанныя Іудеямъ: „Родъ лукавый и прелюбодѣйный знаменія ищетъ, и знаменіе не дается ему“ (Мѳ. 16; 4): „по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ“ (9; 29). Не только невѣрующій, но даже „сомнѣвающийся подобенъ морской волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и развѣваемой. Да не думаетъ такой чело-вѣкъ получить что-нибудь отъ Господа“ (Іак. 1; 6—7).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Откуда изъ св. Писанія видно, что останки святыхъ послѣвшихъ смерти сохраняются въ землѣ нетлѣнными?

2) Почему тѣла святыхъ угодниковъ Божіихъ остаются послѣвшихъ смерти нетлѣнными?

3) Откуда видно, что мощи святыхъ чтились въ вѣрующими?

4) Откуда видно, что Господь творилъ великія чудеса чрезъ мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ?

1) „Продвѣтутъ, говоритъ премудрый Сирахъ, кости праведныхъ отъ мѣста своего“ (Сир. 49; 12). Богъ „хранить всѣ кости его (праведника), ни одна изъ нихъ не сокрушится“ (Пс. 33; 21). Во время смерти на крестѣ Спасителя „гробы отверзлись; и многія *тѣла* усопшихъ святыхъ воскресли и, вышедши изъ гробовъ, по воскресеніи Его, вошли во святой градъ и явились многимъ“ (Мѣ. 27; 52—53).

2) Потому, — что еще при жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ на землѣ не только въ ихъ душахъ, но и въ тѣлахъ, всегда обиталъ Св. Духъ Божій, не оставляющій ихъ Своею благодатію и послѣ ихъ смерти: „Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣте вы отъ Бога?“ (1 Кор. 6; 19—20).

3) Изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится, что Евреи вынесли изъ Египта тѣло патріарха Іакова и съ великимъ торжествомъ похоронили его въ землѣ Ханаанской (Быт. 50; 1—13), — что Моисей взялъ съ собою, при выходѣ изъ Египта, кости патріарха Іосифа (Исх. 13; 19), — что благочестивый царь Іосія, осквернивъ вынутыя изъ могилъ кости впавшихъ въ идолопоклонство Іудеевъ, въ то же время повелѣлъ сохранить могилы „человѣка Божія“ и пророка изъ Самаріи (4 Цар. 23; 1—18).

4) Изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „Илія сокрытъ былъ вихремъ, — и Елисей исполнился духомъ его; ничто не одолѣло его; и, *по успеніи его, пророчествовало тѣло его*. И при жизни своей совершалъ онъ чудеса, и *по смерти были дивны дѣла его*“ (Сир. 48; 12—15).

„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то, увидѣвъ это полчище, погребавшіе

5) Откуда видно изъ св. Писанія, что чрезъ одежды не только Христа, но и святыхъ угодниковъ Божіихъ, творились великія чудеса, и что даже тѣнь падающая отъ ап. Петра, исцѣляла больныхъ, мимо которыхъ онъ проходилъ?

6) Почему не всѣ получаютъ исцѣленіе и помощь отъ св. мощей?

бросили того чловѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ *носнулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои*" (4 Цар. 13; 20—21).

5) Объ исцѣленіяхъ отъ одежды Христа читаемъ въ Евангеліи слѣдующее: „И приносили къ Нему всѣхъ больныхъ. И просили Его, чтобы только прикоснуться къ краю одежды Его; и которые прикасались, исцѣлялись" (Мѡ. 14; 36 см. Лк. 8; 43—48).

О милоти (верхняя одежда) пророка Іліи говорится въ Библии: „И взялъ Ілія милоть свою, и свернулъ, и ударилъ ею по водѣ, и разступилась она туда и сюда, и перешли оба (Ілія и Елисей) посуху" (4 Цар. 2; 8 и 14).

Объ одеждахъ св. Апостоловъ читаемъ: „Богъ же творилъ не мало чудесъ руками Павла, такъ что на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ тѣла его, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ" (Дѣян. 19; 11—12).

„Выносили больныхъ на улицы и полагали на постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя тѣнь проходящаго Петра осѣнила кого изъ нихъ" (Дѣян. 5; 15).

6) По невѣрію или маловѣрію своему: „По вѣрѣ вашей, сказалъ Христосъ, да будетъ вамъ" (Мѡ. 9; 29). „Сомнѣвающийся, говоритъ ап. Іаковъ, подобенъ морской волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и развѣваемой. Да не думаетъ такой чловѣкъ получить что нибудь отъ Господа" (Іак. 1; 6—7).

О почитаніи св. мощей учили многіе св. отцы Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея. Мы приведемъ хотя нѣкоторые ихъ свидѣтельства о прославленіи Богомъ нетлѣнныхъ мощей и другихъ святыхъ останковъ и необходимости ихъ почитанія.

Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ слѣдующее о мощахъ св. мучениковъ: „они и по смерти дѣйствуютъ, какъ живые: исцѣляютъ больныхъ, изгоняютъ бѣсовъ и силою Господа отражаютъ всякое лукавое вліяніе ихъ мучительнаго владычества, ибо *святѣмъ мощамъ всегда присуща чудодѣйствующая благодать Святаго Духа*".

Св. Григорій Богословъ говоритъ такъ о мученикахъ: „они прославляются великими почестями и празднествами, они прогоняютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являются, прорекаютъ; самая тѣла ихъ,

когда къ нимъ прикасаются и чтутъ ихъ, столько же дѣйствуютъ, какъ святыя души ихъ; даже капли крови и все, что носить на себѣ слѣды ихъ страданія, такъ же дѣйственны, какъ ихъ тѣла“.

Св. Іоаннъ Златоустъ учить: „Не смотри на то, что лежитъ предъ тобою нагое тѣло мученика, лишенное душевной дѣятельности, а смотри на то, что въ немъ *присутствуетъ иная сила, высшая самой души,—благодать Святаго Духа*, которая своими чудотвореніями удостоверяетъ всѣхъ въ истинѣ воскресенія. Ибо если мертвымъ и обратившимся въ прахъ тѣломъ Богъ сообщилъ силу большую, нежели у всѣхъ живыхъ, то тѣмъ болѣе Онъ дастъ имъ жизнь, лучшую прежней и блаженнѣйшую въ день раздаянія вѣнцовъ“.

Св. Амвросій Медиоланскій обращается къ невѣрующимъ и сомнѣвающимся съ такою рѣчью: „Ты скажешь мнѣ: зачѣмъ почитаешь плоть (мучениковъ) истлѣвшую и разрушенную, о которой Богъ не имѣетъ уже никакого попеченія? Но что, возлюбленные, сказано самою Истиною чрезъ пророка говорящаго: „честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Его“ (Пс. 115; 6), и еще: „мнѣ же зѣло честни быша друзи Твои, Боже“? (Пс. 138; 17) Мы должны почитать рабовъ, тѣмъ болѣе друзей Божіихъ, о которыхъ говорится: „хранить Господь всѣ кости ихъ, ни едина отъ нихъ сокрушится“ (Пс. 33; 21). Посему во плоти мученика я почитаю язвы, пріятыя за имя Христово..., почитаю тѣло, учащее меня любить Господа и не бояться смерти за Него. И какъ не могутъ почитать вѣрные то тѣло, котораго боятся демоны, которое и довели они до казни, но которое прославляютъ во гробѣ? Итакъ, я почитаю то тѣло, которое почтилъ Христосъ мученичествомъ, которое имѣетъ царствовать со Христомъ на небѣ“.

Блаженный Іеронимъ, опровергая заблужденіе еретика Вигилиянція, отрицавшаго почитаніе св. мощей, пишетъ пресвитеру Рипарію: „Несчастный онъ человѣкъ и достойный слезъ во всѣхъ отношеніяхъ... Мы не почитаемъ твари болѣе Творца, благословеннаго во вѣки. Но мы воздаемъ честь останкамъ мучениковъ, чтобы этимъ самымъ почтить Того, Чьи мученики... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, нечисты останки Петра и Павла?... Неужели и тѣло Господа, положенное во гробѣ, было нечисто?... Если кости мертвыхъ оскверняютъ прикасающихся къ нимъ, то какимъ образомъ мертвый Елисей воскресилъ мертваго и тѣло, презираемое, по Вигилиянцію, какъ нечистое, дало жизнь?...“ (4 Цар. 13; 21).

Св. Геннадій Мессалійскій пишетъ: „Вѣримъ, что тѣлеса святыхъ и останки блаженныхъ мучениковъ должно почитать, какъ члены Христовы, а кто мыслить иначе, того почитаемъ не христіаниномъ, но (еретиками) Евноміемъ и Вигилиянціемъ“.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ учитъ: „Что Богъ вселяется чрезъ умъ и въ тѣла святыхъ, свидѣтельствуєтъ Апостолъ: „или не знаете, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа?“... (1 Кор. 6; 19) Какъ же не почитать одушевленные храмы, одушевленные жилища Божіи?.. Владыка Христосъ даровалъ намъ мощи святыхъ, какъ спасительные источники, которые источаютъ многоразличныя благодѣянія и изливаютъ миро благовонное (Исх. 17; 6)... Чрезъ мощи святыхъ изгоняются демоны, отражаются болѣзни, врачуются немощные, прозираютъ слѣпые, очищаются прокаженные, прекращаются искушенія и скорби, и всякое благое дѣяніе отъ Отца свѣтовъ нисходитъ на тѣхъ, которые просятъ съ несомнѣнною вѣрою“ (Іак. 1; 17).

Седьмой Вселенскій Соборъ, чтобы навсегда укрѣпить почитаніе св. мощей, существовавшее въ Церкви Христовой отъ первыхъ вѣковъ ея существованія, постановилъ чтить ихъ такъ же, какъ св. Евангеліе, св. Крестъ и св. иконы, подъ угрозою низложенія изъ сана епископовъ и пресвитеровъ и отлученія отъ Церкви мірянъ, отвергающихъ почитаніе св. мощей.

Враги Церкви Христовой какъ раньше, въ первые вѣка христіанства, такъ и теперь, особенно нападаютъ на почитаніе христіанами св. мощей. Они хорошо понимаютъ, что великія, всенародно совершаемыя чрезъ нихъ Богомъ чудеса, *каковыхъ нѣтъ теперь ни въ одномъ отступившемъ отъ православія сектантскомъ обществѣ*, лучше всего и самымъ нагляднымъ образомъ предъ цѣлымъ міромъ свидѣтельствуютъ о томъ, что благодать Божія и нынѣ *видимо* проявляетъ себя въ Церкви православной, всѣхъ ясно убѣждая, что только въ ней истина, только въ ней и спасеніе.

„Будемъ же, скажемъ словами св. Іоанна Златоуста, постоянно приходитъ къ нимъ (къ угодникамъ Божіимъ), прикасаться къ гробницамъ ихъ и съ вѣрою обнимать ихъ останки, дабы получить отъ нихъ нѣкоторое благословеніе“.

„Можетъ, поистинѣ можетъ приходящій сюда съ вѣрою получить великія блага, ибо не только тѣла, но и самыя гробницы святыхъ исполнены духовной благодати. Если съ Елисеємъ случилось, что мертвый, прикоснувшись къ гробницѣ его, расторгъ узы смерти и снова возвратился къ жизни; то гораздо болѣе нынѣ, при обильнѣйшей благодати и большемъ дѣйствіи Духа, прикасающійся къ этой гробницѣ съ вѣрою можетъ получить отъ нея великую силу. Богъ для того и оставилъ намъ мощи святыхъ, чтобы расположить насъ къ подобной же ревности и дать намъ надежное прибѣжище и утѣшеніе въ бѣдствіяхъ, постоянно постигающихъ насъ. Посему убѣждаю всѣхъ васъ, находится ли кто въ уныніи, или въ болѣзняхъ, или въ скорбяхъ, или въ какомъ

либо другомъ житейскомъ несчастіи, или въ глубинѣ грѣховъ, пусть съ вѣрою приходитъ сюда,—и онъ избавится отъ всего этого и возвратится съ великою радостію, получивъ облегченіе совѣсти отъ одного даже взгляда на сіи „мощи“¹⁾).

1) Человѣкъ созданъ для нетлѣнія, причиной тлѣнія—грѣхъ отъ діавола: Прем. Сол. 2; 23—24.

2) Останки святыхъ почитались еще въ Вѣтхомъ Заветѣ: Быт. 50; 1—13. Исх. 13; 19, какъ почитались и ихъ моилы и памятники: 4 Цар. 23; 1—18. Мѡ. 23; 29.

3) Тѣла христіанъ вообще, а св. угодниковъ Божіихъ въ особенности суть „члены Христовы“, они „храмы живущаго въ нихъ Св. Духа“: 1 Кор. 6; 15 и 17. Іоан. 6; 56. 1 Кор. 6; 19—20.

4) Тѣла святыхъ сохраняются нетлѣнными: Сир. 49; 12. Пс. 33; 21. 4 Цар. 13; 20—21. Мѡ. 27; 52—53.

5) Господь творитъ чрезъ мощи святыхъ великія чудеса: Сир. 48; 12—15; 4 Цар. 13; 20—21.

6) Какъ чрезъ одежду Христа, такъ и чрезъ одежду Его друзей, святыхъ угодниковъ Божіихъ, творились великія чудеса: Мѡ. 14; 36. 4 Цар. 2; 8 и 14. Лк. 8; 43—48. Дѣян. 19; 11—12.

7) Даже тѣнь ап. Петра подавала исцѣленіе больнымъ: Дѣян. 5; 15.

Тѣмъ болѣе могутъ совершаться, и дѣйствительно всенародно совершаются, великія чудеса отъ мощей св. угодниковъ, „друзей“ Божіихъ.

¹⁾ Свидѣтельства св. отцовъ Церкви взяты изъ книги „Опытъ Прав. Догм. Бог.“. Еп. Сильвестра, т. 5, стр. 176—201.

О МОЛИТВѢ ЗА УМЕРШИХЪ.

„Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38).

„Дана Мнѣ всякая власть на небѣхъ и на землѣ“ (Мѡ. 28; 18). „Имѣю ключи ада и смерти“ (От. 1; 18).

„Молитесь другъ за друга“ (Іак. 5; 16): „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8).

„Все, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите“ (Мѡ. 21; 22).

Человѣкъ умираетъ только тѣломъ, а не душою, какъ учитъ объ этомъ и Экклезіастъ: „возвратится, говоритъ онъ, прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который далъ его“ (12; 7). Вотъ, почему и Спаситель учитъ, что „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у него всѣ живы“ (Лк. 20; 38), какъ и св. Апостолъ утверждаетъ, что „живемъ-ли или умираемъ, всегда Господни, ибо Христосъ для того умеръ, и воскресъ, и ожилъ, чтобы владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), поэтому, говоритъ онъ, „желаемъ лучше выйти изъ тѣла и водвориться у Господа“ (2 Кор. 5; 8).

И живые и умершіе всѣ вмѣстѣ составляютъ единую Христову Церковь, одну великую Божию семью, подъ главенствомъ искупившаго ихъ Спасителя міра, Который „владычествуетъ и надъ мертвыми и надъ живыми“, ибо Богъ „все покорилъ подъ ноги Его и поставилъ Его выше всего, главою Церкви... дабы все небесное и земное соединить подъ главою Христомъ“ (Еф. 1; 10, 22).

Этотъ великій союзъ живыхъ и умершихъ членовъ Церкви Христовой основанъ на Божіей любви, ибо Самъ Богъ, основаніе и глава Церкви, есть высочайшая любовь (1 Іоан. 4; 8), поэтому, говоритъ св. Апостолъ, о всѣхъ членахъ Церкви Христовой, „страдаетъ-ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится-ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 26).

Если, по словамъ Христа и Его св. Апостола, всѣ умершіе живы, то мы должны любить ихъ такъ же, какъ и живущихъ на землѣ братьевъ нашихъ, ибо и за нихъ пострадалъ Христосъ и за нихъ Онъ пролилъ пречистую Кровь Свою. Въ комъ нѣтъ любви къ умершимъ, въ томъ нѣтъ и Бога, ибо только „пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 16); кто не любитъ умершихъ,

тотъ самъ духовно мертвъ, ибо „не любящій брата пребываетъ въ смерти“ (1 Іоан. 3; 14); въ комъ нѣтъ любви къ умершимъ братьямъ во Христѣ, тотъ и не дитя Божіе, а дитя діавола, ибо „дѣти Божіи и діавола узнаются такъ: всякій, не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно и не любящій брата своего“ (ст. 10).

Любовь къ братьямъ никогда не должна прекращаться, ибо любовь христіанская безконечна и вѣчна, какъ безконеченъ и вѣченъ Самъ Богъ любви: ни разстояніе, ни время, ни смерть, ни могила не прекратятъ этой любви: „Я увѣренъ, говоритъ св. Апостолъ, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлучить насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ“ (Рим. 8; 38—39), ибо „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8. Евр. 13; 7—8).

• Но истинная христіанская любовь не ограничивается словами, а непремѣнно должна проявлять себя въ дѣлѣ: „дѣти мои, говоритъ ап. Іоаннъ, станемъ любить не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и истинною“ (1 Іоан. 3; 18).

Въ чемъ-же, какимъ дѣломъ мы можемъ проявить свою любовь къ умершимъ?

Для ихъ тѣлъ наша помощь уже не нужна: они уже не нуждаются ни въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ одеждѣ, ни въ жилищѣ, ни даже въ воздухѣ; для мертвого и обратившагося въ прахъ человѣческаго тѣла ничего изъ этого уже не нужно, но для живой души, обремененной во время земной жизни грѣхами и перешедшей съ ними въ загробную жизнь, есть великая нужда освободиться отъ нихъ, чтобы послѣ всеобщаго суда войти въ вѣчное царство славы и благодати Божіей, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“ (От. 21; 27).

Остается для насъ только одно дѣятельное проявленіе нашей любви къ усопшимъ это—молитва о нихъ къ Богу, Владыкѣ живыхъ и мертвыхъ, и молитвенное обращеніе къ святымъ угодникамъ „друзьямъ“ Его—ходатайствовать предъ Нимъ о смягченіи ихъ участи и прощеній грѣховъ.

Такимъ образомъ, необходимость молитвъ объ умершихъ основывается на томъ, что они—живые члены Церкви Христовой, наши во Христѣ братья, и что если мы о нихъ не молимся, то въ насъ прекратилась любовь къ нимъ, тогда мы не имѣемъ въ себѣ Бога, мы не дѣти Бога, а жестокосердныя дѣти діавола.

Но молитвы объ усопшихъ сколько необходимы для нихъ и для насъ, столько-же возможны для живыхъ и спасительны для умершихъ.

Послѣ смерти человѣка его участь еще не окончательно рѣшена, ибо, кромѣ предварительнаго, частнаго суда надъ его душою (Сир. 11; 26.

Евр. 9; 27), по разлученіи ея съ тѣломъ, онъ долженъ ожидать еще послѣдняго и окончательнаго суда, имѣющаго быть послѣ всеобщаго воскресенія мертвыхъ, когда онъ явится предъ Судіею вмѣстѣ съ воскресшимъ тѣломъ, чтобы „получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). Но это будетъ уже послѣ кончины міра, когда „солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются. Тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою“ (Мѡ. 24; 29—30). До того-же времени умершіе грѣшники въ страхѣ и томленіи духа будутъ ожидать дня великаго суда, испытывая тяжкія мученія совѣсти за содѣланные на землѣ грѣхи.

Облегченіе тяжелой участи умершихъ въ загробной ихъ жизни и даже полное помилованіе ихъ возможно по молитвамъ земной и небесной Церкви Христовой, ибо слово Божіе такъ говоритъ о Богѣ: „Господь умерщвляетъ и оживляетъ, низводитъ въ преисподнюю и возводитъ“ (1 Цар. 2; 2); „Ты имѣешь власть жизни и смерти и низводишь до вратъ ада и возводишь“ (Прем. Сол. 16; 13). Самъ Христосъ сказалъ вѣрующимъ въ Него: „Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ“ (Мѡ. 28; 18); „и имѣю ключи ада и смерти“ (От. 1; 18); Самъ онъ увѣрилъ насъ, что „всякій грѣхъ“, кромѣ хулы на Духа Святого, можетъ быть прощенъ не только въ вѣкѣ семъ, но и въ будущемъ: „*Всякій грѣхъ и хула простятся человѣкамъ, а хула на Духа не простится человѣкамъ. И если кто скажетъ на Сына Человѣческаго, простится ему; если-же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ*“ (Мѡ. 12; 31—32).

„И все, что ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите“ (Мѡ. 21; 22). „И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то сдѣлаю“ (Іоан. 14; 13—14).

Вѣря обѣщанію Спасителя и надѣясь на Его великое милосердіе, члены Церкви Христовой, со времени первыхъ дней ея существованія, всегда молились, молятся и будутъ совершать молитвы объ умершихъ братьяхъ своихъ, помня заповѣдь Божію о никогда не прекращающейся христіанской любви.

Сектантъ.

1) Господь чрезъ пророка Іеремію запрещаетъ молиться объ умершихъ: „И

Объясненіе православнаго.

1) Въ приведенныхъ словахъ пророка Іереміи нѣтъ даже намека на запрещеніе молиться объ умершихъ съ вѣрою въ Бога. Изъ этихъ словъ мы видимъ только то, что еще въ Вѣтхомъ За-

умрутъ великіе и малые на землѣ сей. И не будутъ преломлять для нихъ хлѣбъ въ печали, въ утѣшеніе объ умершемъ; и не подадутъ имъ чаши утѣшенія; чтобы пить по отцѣ ихъ и матери ихъ. Не входи, также и въ домъ пиршества, чтобы сидѣть съ ними, ѣсть и пить" (Іер. 16; 6—8).

2) Надѣющіеся на молитвы живыхъ послѣ своей смерти прокляты Господомъ; сказавшимъ чрезъ пророка Іеремію: „проклятъ человекъ, который надѣется на человека и плоть дѣлаетъ своею опорою" (Іер. 17; 5).

вѣтъ существовали поминки умершихъ, для которыхъ („для нихъ") преломляли хлѣбъ и пили чашу утѣшенія. Господь-же велитъ пророку не ходить на эти поминки (ст. 5), не ходить и на пиршества къ Израильтянамъ, такъ какъ за идолопоклонство (ст. 10—20) они лишены Богомъ всякаго утѣшенія и веселія, какъ на поминкахъ по своимъ умершимъ, такъ и во время пиршествъ въ домахъ своихъ. Мало того,—за свое нечестіе „тяжкими смертями умрутъ они и не будутъ ни оплаканы, ни похоронены; будутъ навозомъ на поверхности земли; мечемъ и голодомъ будутъ истреблены, и трупы ихъ будутъ пищею птицамъ небеснымъ и звѣрямъ земнымъ" (ст. 4). И такое наказаніе понесутъ израильтяне за идолопоклонство: „за то, что отцы ваши оставили Меня, говоритъ Господь, и пошли вслѣдъ иныхъ боговъ, и служили имъ, и поклонялись имъ, а Меня оставили и закона Моего не хранили" (ст. 11).

Ясно, что если лишеніе погребенія и поминовенія было наказаніемъ для невѣрующихъ, то для вѣрующихъ совершеніе ихъ было наградой; поэтому приводимое сектантами мѣсто изъ пророчества Іереміи не защищаетъ, а опровергаетъ ихъ заблужденіе.

2) Кто проситъ у живыхъ людей молитвъ за себя послѣ своей смерти или молитвъ за умершихъ ближнихъ своихъ, тотъ не на людей самихъ надѣется, а на Господа, Который услышитъ и приметъ ихъ ходатайства объ умершемъ (Іоан. 14; 13—14). Здѣсь же проклятымъ названъ тотъ, кто не только надѣется *исключительно* на человека, но и „котораго сердце удаляется отъ Бога," какъ говорится въ томъ же стихѣ, конецъ котораго сектанты обыкновенно не читаютъ или не обращаютъ на него вниманіе.

Вѣдь и св. Апостолы просили у вѣрующихъ молитвъ о себѣ (Рим. 15; 30. 1 Тим. 5; 25. Евр. 13; 18 и др.); но никто же изъ сектантовъ не скажетъ, что св. Апостолы за это прокляты.

Человѣкъ, просящій у другихъ молитвъ послѣ своей смерти, не только не удаляется сердцемъ отъ Бога, а напротивъ, — прилѣпляется къ Нему

3) Молиться: объ умершихъ не возможно, ибо тотчасъ послѣ смерти чело-вѣка, происходитъ надъ нимъ судъ, опредѣляющій навсег-да его участь: „Лег-ко, говоритъ Сирахъ, для Господа въ день смерти, воздать чело-вѣку по дѣламъ его“ (Сир. 11; 26); и ап. Павелъ учитъ: „человѣкамъ поло-жено однажды уме-реть, а потомъ судъ“ (Евр. 9; 27).

въ христіанской вѣрѣ, любви и надеждѣ, какъ источнику милосердія, всепрощенія и блаженства.

3) На основаніи св. Писанія св. Церковь вѣритъ, что для умершихъ существуетъ два суда: предвари-тельный,—частный и окончательный,—всеобщій. Частный судъ наступаетъ тотчасъ послѣ смерти чело-вѣка, а всеобщій—послѣ его воскресенія. При-веденныя мѣста изъ Сираха и изъ посланія къ Евреямъ имѣютъ въ виду именно судъ предвари-тельный, частный, такъ сказать,—предварительное заключеніе, тяжесть и продолжительность кото-раго зависитъ отъ поведенія обвиняемаго, отъ ходатайствъ за него другихъ и отъ милосердія царя. До окончательнаго же суда, рѣшающаго навсегда участь умершихъ, въ тревожномъ ожи-даніи его проходятъ цѣлые вѣка и тысячелѣтія (страшно подумать объ этомъ!). Что всеобщій и окончательный судъ надъ умершими еще не со-вершенъ, это ясно видно изъ многихъ мѣстъ св. Писанія,—изъ тѣхъ именно его мѣстъ, въ которыхъ описывается кончина міра и обстоятельства вто-рого явленія Христа, предшествующія всеобщему, послѣднему суду.

Прежде явленія Христа для всеобщаго суда надъ живыми и умершими долженъ произойти міровой переворотъ во всей природѣ: „солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются; тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена зем-ныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и съ славою великою“ (Мѣ. 24; 29—30), „съ Ангелами силы Его въ пла-менѣющемъ огнѣ совершающаго отмщеніе непо-знавшимъ Бога и непокоряющимся благовѣство-ванію Господа нашего Іисуса Христа, которые *под-вергнутся* (значитъ, еще не подверглись) наказа-нію вѣчной гибели отъ лица Господа и отъ славы могущества Его, когда Онъ придетъ прославиться во святыхъ Своихъ и явится дивнымъ *въ день оный* во всѣхъ вѣровавшихъ“ (2 Тес. 1; 8—10).

Но „день тотъ не придетъ, пока не придетъ прежде отступленіе и не откроется чело-вѣкъ грѣха,

сынъ погибели (антихристъ)..., котораго пришествіе, по дѣйствию сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными" (2 Тес. 2; 1—12).

„Когда-же придетъ Сынъ Человѣческій во славу Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, *тогда* сядетъ на престолъ славы Своей; и соберутся предъ Нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ; и поставитъ овецъ по правую свою сторону, а козловъ по лѣвую. *Тогда* скажетъ (значить, еще не сказалъ) тѣмъ, которые по правую сторону Его: *приидите, благословенные Отца Моего! наследуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія міра... Тогда* скажетъ (значить, тоже еще не сказалъ) и тѣмъ, которые по лѣвую сторону: *идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ его... и пойдутъ* (слѣдовательно, еще не пошли) сіи въ муку вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную" (Мат. 25; 31—46).

Итакъ, окончательный судъ Христовъ надъ умершими еще впереди; до того-же времени участь грѣшниковъ зависитъ отъ ходатайствъ за нихъ святыхъ на небѣ и живущихъ на землѣ членовъ Церкви Христовой и отъ милосердія Божія.

Вѣра въ возможность облегченія участи умершихъ грѣшниковъ посредствомъ молитвъ и милостыни за нихъ существовала еще въ Вѣтхомъ Завѣтѣ.

Такъ, напр., изъ книги Второзаконія (гл. 26; 14) видно, что „для мертвыхъ“, т. е. для облегченія ихъ участи, вѣрующіе Іудеи творили милостыню, и что ее нельзя было дѣлать только изъ той „десятины“ доходовъ земли, которая отдавалась левиту, пришельцу, сиротѣ и вдовѣ: „я не ѣлъ отъ нея (отъ десятины, назначенной для вышеуказанныхъ лицъ) въ печали моей (при поминаеніи умершихъ: (Іер. 16; 7), и не отдѣлялъ ея въ нечистотѣ (для очистительныхъ жертвъ: (Лев. 15; 30. Числ. 6; 11 и др.), и не отдавалъ изъ нея для *мертвыхъ*“ (Іер. 16; 7. Тов. 4; 17).

Въ книгѣ Руфъ читаемъ: „И сказала Ноеминь сестрѣ своей: благословенъ отъ Господа Воозъ, что не лишилъ милости своей ни живыхъ, ни мертвыхъ“ (2; 20).

Иисусъ сынъ Сираховъ учитъ: „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но и умершаго не лишай милости“ (7; 36).

Въ книгѣ Товитъ читаемъ: „Раздавай хлѣбы твои при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ“ (4; 17). Говорится: „не давай грѣшникамъ“, ибо ихъ молитвы объ умершихъ Богъ не приметъ, какъ людей, очевидно, не раскаянныхъ въ своихъ грѣхахъ. (Притч. 15; 29. Иса. 1; 15).

Пророкъ Варухъ такъ молится объ умершихъ Израильтянахъ, чтобы Господь услышалъ ихъ молитвы о себѣ: „Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь молитву умершихъ Израиля и сыновъ ихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего, зато и постигли насъ бѣдствія. Не вспоминай неправдъ отцовъ нашихъ, но вспомни руку Твою и имя Твое въ сіе время, ибо Ты—Господь Богъ нашъ, и мы прославимъ Тебя, Господи!“ (Вар. 3; 4—6).

Во второй книгѣ Маккавейской (гл. 12; 39—45) говорится о томъ, что когда въ одномъ сраженіи пало много Израильтянъ, по причинѣ оскверненія взятыми въ капищахъ вещами, посвященными идоламъ, что законъ запрещалъ Іудеямъ,—бывшіе съ Іудею Маккавеемъ „обратились къ молитвамъ, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ... Сдѣлавъ же сборъ по числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ серебра, онъ послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принести жертву за грѣхъ, и поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи, ибо если бы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,—какая святая и благочестивая мысль!—посему принеси за умершихъ умилоостивительную жертву, *да разрѣшатся отъ грѣха*“. — Такъ творили милостыню для умершихъ и молились о нихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ.

Мы, члены новозавѣтной Церкви, живущіе уже не подъ закономъ, а подъ благодатію (Рим. 6; 14), еще больше въ молитвѣ „имѣемъ дерзно-

веніе къ Богу и чего ни попросимъ, получимъ отъ Него" (1 Іоан. 3; 21 — 22), ибо мы „приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуєтъ духу нашему, что мы—дѣти Божіи" (Рим. 8; 15—16), получившіе великое обѣщаніе отъ Христа, нашего Спасителя: „Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то сдѣлаю" (Іоан. 14; 13—14).

Движимые состраданіемъ и любовью къ умершимъ мы и молимъ Бога простить ихъ грѣхи ради крестныхъ страданій Икупителя міра, вѣря словамъ Его, что Онъ все сдѣлаєтъ, чего ни попросимъ во имя Его, и что „всякій грѣхъ," кромѣ хулы на Духа Святого, можетъ быть прощенъ человѣку не только въ этой, но и въ будущей жизни.

4) Безполезно, говорятъ сектанты, молиться объ умершихъ, ибо „что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ. Сѣющій въ плоть свою, отъ плоти пожнетъ, а сѣющій въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь вѣчную" (Гал. 6; 7—8), ибо Богъ „воздастъ каждому по дѣламъ его" (Мѡ. 16; 27), поэтому „всѣмъ намъ должно явиться предъ судилище Христово, чтобы каждому получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое" (2 Кор. 5; 10. Откр. 20; 13).

4) И эти приведенныя сектантами мѣста св. Писанія говорятъ не о судѣ надъ людьми, совершающемся тотчасъ послѣ ихъ кончины, а о томъ судѣ, который наступитъ для нихъ послѣ второго пришествія Христа и кончины міра, ибо въ Писаніи ясно сказано, что непознавшіе Бога и непокорившіеся благовѣствованію Христа еще не подверглись, а „подвергнутся наказанію, вѣчной гибели отъ лица Господа... въ день оный"... „въ день суда" (Мѡ. 10; 15. 2 Петр. 3; 7). „Посему, скажемъ сектантамъ, уже осудившимъ всѣхъ умершихъ грѣшниковъ на вѣчныя муки, словами ап. Павла: „не судите прежде времени, *пока не прійдетъ Господь*, Который и освѣтитъ скрытое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя намѣренія, и *тогда* каждому будетъ похвала отъ Бога" (1 Кор. 4; 5. См. предыдущій 3-й пунктъ). До всеобщаго же суда милосердный Господь, „имѣющій ключи ада и смерти", „низводящій въ преисподнюю и возводящій", можетъ, согласно обѣтованію Своему (Мѡ. 21; 22), по молитвамъ вѣрующихъ Церкви, возвести и изъ ада умершихъ съ вѣрою въ Него грѣшниковъ, „да прославится Отецъ въ Сынѣ" (Іоан. 14; 13—14).

5) Безполезно, говорятъ сектанты, молиться объ умершихъ, ибо между адомъ и раемъ существуетъ непроходимая пропасть: „Между нами и вами, говоритъ Авраамъ богачу, утверждена великая пропасть, такъ-что, хотящіе перейти отсюда къ вамъ не могутъ, также и оттуда къ намъ не переходятъ“ (Лк. 16; 26).

5) Совершенно вѣрно, что хотящіе перейти изъ ада въ рай своими собственными силами не могутъ этого сдѣлать, въ этомъ можетъ имъ помочь только ходатайство членовъ Церкви земной и особенно ходатайство святыхъ небожителей, „друзей“ Божіихъ, окружающихъ престолъ Божій.

Что касается пропасти между адомъ и раемъ, то она существовала только въ Ветхомъ Завѣтѣ и для ветхозавѣтныхъ людей, которые еще должны были слушать Моисея и пророковъ, а не Христа и Апостоловъ: „Авраамъ сказалъ: у нихъ (у невѣрующихъ братьевъ богача) есть Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ“ (ст. 29).

Въ возможность перехода изъ ада въ рай вѣровалъ и св. Давидъ, когда пророчески молился Богу: „выведи изъ темницы душу мою, чтобы мнѣ славить имя Твое. Вокругъ меня соберутся праведные, когда Ты явишь мнѣ благодѣяніе“ (Пс. 141; 7).

И дѣйствительно, въ Новомъ Завѣтѣ такой пропасти уже нѣтъ и быть не можетъ послѣ того, какъ Христосъ Кровію Своею и смертію на Крестѣ получилъ власть на небѣ и на землѣ (Мѡ. 28; 18), приобрѣлъ ключи отъ ада и рая (От. 1; 18) и не только оживъ духомъ, „находящимся въ темницѣ духамъ, сошедши, проповѣдалъ“, но „плѣнилъ плѣнь“, т. е. освободилъ находившихся въ плѣну ада „и далъ дары челоуѣкамъ“, т. е. простилъ имъ грѣхъ благодатію Своею. Христомъ, слѣдовательно, побѣждены силы ада и уничтожена навсегда пропасть между нимъ и раемъ: „Смерть! восклицаетъ Апостолъ, гдѣ твое жало? адъ! гдѣ твоя побѣда?.. Благодареніе Богу, даровавшему намъ побѣду Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ“! (1 Кор. 15; 55—57).

6) Никакая молитва и милостыня уже не могутъ спасти умершаго грѣшника отъ вѣчнаго наказанія: „Какой выкупъ дастъ чело-

6) Въ первомъ приводимомъ сектантами мѣстѣ св. Писанія нѣтъ даже намекъ на то, можно или нельзя молиться объ умершихъ, а говорится о томъ, что душа дороже всѣхъ благъ міра (ст. 36) и что, кто потеряетъ ее, не приобрететъ ее назадъ, не выкупитъ ее у Господа Судіи никакими драгоценностями, ни золотомъ, ни серебромъ

вѣкъ за душу свою"?
(Мар. 8; 37).

Не тлѣннымъ серебромъ или золотомъ искуплены вы отъ суетной жизни, преданной Вамъ отъ отцовъ; но драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго агнца" (1 Петр. 1; 18).

"Человѣкъ ни какъ не искупить брата своего, и не дастъ Богу выкупа за него" (Ис. 48; 8).

ибо Творецъ и Владыка міра ни въ чемъ этомъ не имѣетъ нужды. Искупить свою грѣшную душу человѣкъ можетъ только добрыми дѣлами: „Блаженны, сказалъ Спаситель, милостивые, ибо они помилованы будутъ... Блаженны миротворцы, ибо они будутъ наречены сынами Божиими" и проч. (Мѣ. 5; 1—12). „Тогда скажетъ Царь тѣмъ, которые по правую сторону его: приидите, благословенные Отца Моего! наслѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія міра, ибо алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ странникомъ, и вы приняли Меня; былъ нагъ, и вы одѣли Меня; былъ боленъ, и вы посѣтили Меня; въ темницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ.

Тогда праведники скажутъ Ему въ отвѣтъ: Господи, когда мы видѣли Тебя алчущимъ, и накормили? или жаждующимъ, и напоили? Когда мы видѣли тебя странникомъ, и приняли? или нагимъ, и одѣли? Когда мы видѣли Тебя больнымъ или въ темницѣ, и пришли къ Тебѣ?

И Царь скажетъ имъ въ отвѣтъ: „истинно говорю вамъ: поелику вы сдѣлали сіе одному изъ сихъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ" (Мѣ. 25; 34—40).

Вотъ какой выкупъ можетъ человѣкъ дать за душу свою и за души умершихъ братьевъ своихъ!

Во второмъ приводимомъ сектантами мѣстѣ св. Писанія говорится объ искупленіи людей отъ суетной жизни, т. е. отъ жизни языческой „дорогою цѣною" (1 Кор. 6; 20),—драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго агнца; о молитвѣ же за умершихъ здѣсь не говорится ни слова.

Что касается 48 псалма, то весь этотъ псаломъ говоритъ о томъ, что смерть есть неизбежный удѣлъ cadaго человѣка. Въ 8 же стихѣ псалма говорится не о милостынѣ за умершаго, которая будто бесполезна для нихъ, а о томъ, что никакой человѣкъ не можетъ избавить брата своего отъ слѣдствія первороднаго грѣха (Рим. 5; 15—17) — отъ смерти, что ясно видно изъ дальнѣйшихъ стиховъ псалма: „дорога цѣна искупленія души ихъ, и не будетъ того вѣкъ, чтобы

остался кто жить навсегда и не увидѣлъ могилы" (ст. 9—10).

А что милостыню должно творить для умершихъ, это мы уже видѣли выше (см. п. 3-й).

7). Что молиться объ умершихъ нельзя, это видно изъ примѣра Авраама, не пожелавшаго принять участіе въ судьбѣ мучившагося въ аду богача (Лк. 16; 19—31).

7) Авраамъ не пожелалъ облегчить страданій въ аду богача не потому, что нельзя объ умершихъ молиться, а потому, — что жестокой богачъ не достоинъ былъ этого, окончивъ жизнь безъ покаянія, безъ вѣры въ Бога и безъ любви къ людямъ (ст. 25), т. е. умеръ онъ въ религіозно-нравственномъ ожесточеніи, умеръ „грѣхомъ къ смерти,“ а о такомъ человѣкѣ само слово Божіе запрещаетъ молиться: „если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, т. е. согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. Есть грѣхъ къ смерти; не о томъ говорю, чтобы онъ молился“ (1 Іоан. 5; 16). По той же причинѣ Авраамъ не пожелалъ позаботиться о вразумленіи пяти братьевъ богача, сдѣлавшихся „рабами грѣха къ смерти“ (Рим. 6; 16) и дошедшихъ до такого ожесточенія въ невѣріи, что, по словамъ Авраама, они не повѣрили бы и тогда, „если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ“ (ст. 31). Вотъ почему Авраамъ не позаботился о спасеніи богача.

8) Не возможно, говорятъ адвентисты, молиться объ умершихъ: все-равно они находятся въ безчувственномъ, безсознательномъ состояніи до времени всеобщаго суда: „Что въ крови моей, когда я сойду въ могилу? будетъ-ли прахъ славить Тебя? будетъ-ли возвѣщать истину Твою?“ (Пс. 29; 10), „ибо въ смерти нѣтъ памятованія о Тебѣ“

8) Приводимыя адвентистами мѣста обоихъ псалмовъ говорятъ о состояніи послѣ смерти человека его тѣла, а не души: „что пользы въ крови (а не въ душѣ) моей“, „будетъ ли прахъ (а не душа) славить Тебя?“ „Во гробъ кто будетъ славить Тебя?“ Конечно, мертвое или въ прахъ обратившееся тѣло не можетъ ни славить Творца своего, ни возвѣщать истину Его. Но вѣдь духъ человека не идетъ съ тѣломъ въ могилу и не обращается въ безчувственный прахъ: „возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который далъ его“ (Еккл. 12; 7).

Души людей и послѣ ихъ смерти живутъ разумною, сознательною жизнью, какъ говорятъ объ этомъ многія мѣста св. Писанія. Такъ, напр., Авраамъ блаженствуетъ, богачъ мучится послѣ смерти своей, и оба ведутъ разговоръ между собою; давно умершіе Моисей и Ілія явились во время преображе-

во гробъ, кто будетъ славить Тебя"? (Пс. 6; 6.)

9) Молиться за умершихъ не только нельзя, говорятъ пашковцы, или „евангельскіе христіане“, но и совершенно излишне, ибо вѣрующіе и живущіе по духу и такъ уже навсегда спасены, а невѣрующіе уже осуждены на вѣчныя муки: „Вѣрующій въ Него не судится, а невѣрующій уже осужденъ“ (Іоан. 3; 18).

„Вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь“ (Іоан. 5; 24).

нія Господа на горѣ Ѡаворѣ и „говорили объ исходѣ Его, который Ему надлежало совершить въ Іерусалимѣ“ (Лк. 9; 28—31). Слѣдовательно, они и послѣ смерти находятся въ сознательномъ состояніи.

Въ св. Писаніи мы читаемъ: „Христосъ, бывъ умерщвленъ *по плоти*, но оживъ *духомъ*, находящимся въ темницѣ (т. е. въ аду) духамъ, сошедши проповѣдалъ“ (1 Петр. 3; 18—20). Какъ же возможно было бы проповѣдывать умершимъ, если бы они находились въ безсознательномъ состояніи?

Неосновательность адвентистскаго мудрствованія видна и изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится о сознательной загробной жизни праведниковъ, окружающихъ престолъ Божій, воспѣвающихъ Богу новую пѣснь и поклоняющихся Ему, какъ Владыкѣ своему (Откр. 4; 10—11. 5; 8—14. 11; 16—17. См. о почитаніи святыхъ п. 11-й).

9) Въ приведенныхъ мѣстахъ св. Писанія сказано о вѣрующемъ, что онъ „не *судится*“, „имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ не *приходитъ*“, что живущимъ не по плоти, а по духу „нѣтъ *нынѣ* осужденія“; но не сказано, что онъ „не *будетъ* *судимъ*“, что онъ „на судъ не *придетъ*“. Очевидно, здѣсь разумѣется не тѣлесная жизнь и смерть людей, а духовная: жизнь — въ вѣрѣ и смерть — въ невѣріи, разумѣется что вѣрующій оправданъ, а невѣрующій уже осужденъ въ своей совѣсти здѣсь, на землѣ; равнымъ образомъ и судъ въ приведенныхъ мѣстахъ Писанія разумѣется не послѣдній и окончательный, а судъ предъ своею совѣстію и предъ словомъ Божиимъ, — судъ совѣсти и евангельской истины надъ тѣми, кто возлюбилъ тьму болѣе свѣта: „Судъ же объясняетъ Самъ Христосъ, состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ, но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы“ (Іоан. 3; 19). И живущимъ по духу нѣтъ *нынѣ* осужденія потому, что они чисты предъ судомъ своей совѣсти: „если сердце наше осуждаетъ насъ, то кольми паче Богъ; потому что Богъ больше сердца нашего и знаетъ все. Возлюбленные! если сердце наше не осуждаетъ насъ, то

„Итакъ, нѣтъ нынѣ ни какого осужденія тѣмъ, которые во Христѣ Іисусѣ живутъ не по плоти, но по духу“ (Рим, 8; 1).

мы имѣемъ дерзновеніе къ Богу“ (1 Іоан. 3; 20—21). „Мы знаемъ, что перешли изъ смерти въ жизнь, потому что любимъ братьевъ: не любящій брата пребываетъ въ смерти“ (3; 14).

Но на всеобщій, послѣдній судъ должны явиться всѣ—и грѣшные и праведные: „Всѣмъ намъ, учить ап. Павелъ, должно явиться предъ судилище Христово, чтобы каждому получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). „Всѣ мы, говоритъ онъ о себѣ и всѣхъ людяхъ, предстанемъ на судъ Христовъ. Итакъ, каждый изъ насъ дастъ отчетъ Богу“.

Но когда св. Апостолъ говорить, что всѣ люди и онъ самъ должны явиться на судъ Христовъ, самообольщенные сектанты, ложно толкуя слово Божіе, говорятъ о себѣ другое: „мы вѣрующіе и на судъ не явимся, ибо мы уже спасены“.

Итакъ, если всеобщій судъ долженъ быть обязательно для всѣхъ живыхъ и умершихъ, то совсѣмъ не излишне, а, напротивъ,—совершенно необходимо теперь, пока еще не поздно, молиться Богу за умершихъ нашихъ братьевъ, въ страхѣ и томленіи духа цѣлые вѣка и тысячелѣтія ожидающихъ наступленія того великаго дня, когда для окончательнаго надъ ними суда „соберутся предъ Нимъ всѣ народы“ (Мѡ. 25; 32).

10) Излишне молиться объ умершихъ съ покаяніемъ, ибо они уже прощены Богомъ. Разбойникъ спасся на крестѣ однимъ покаяніемъ, безъ ходатайствъ другихъ: онъ „сказалъ Іисусу: помяни меня, Господи, когда прійдешь въ Царствіе Твое.“ И сказалъ ему Іисусъ: „истинно говорю тебѣ, нынѣ-же будешь

10) О томъ, всѣ ли грѣхи прощены умершему никто изъ живыхъ не можетъ знать, ибо въ предсмертныя минуты тяжелой, а иногда и мучительной борьбы тѣла со смертію, въ минуты душевнаго смятенія и страха предъ неизвѣстнымъ будущимъ человекъ не можетъ спокойно сосредоточиться на сознаніи всѣхъ совершенныхъ имъ грѣховъ, не можетъ и объять всѣхъ ихъ памятью своею и раскрыть ихъ предъ служителемъ земного алтаря, чтобы закрыть ихъ навсегда предъ судомъ небеснымъ (Іоан. 20; 22—23); не всегда умирающій приноситъ въ достаточной мѣрѣ искреннее покаяніе, ложно стыдясь признанія во всѣхъ грѣхахъ или питая до послѣдней минуты обманчивую надежду на выздоровленіе и продолженіе жизни; у такихъ людей не полное покаяніе, слѣ-

со Мною въ раю“
(Лк. 23; 39—43).

довательно, и не полное прощеніе грѣховъ; по-
этому и молитвы о нихъ послѣ ихъ смерти необ-
ходимы, да разрѣшатся отъ оставшихся у нихъ
грѣховъ, ибо въ Царство Божіе „не войдетъ
ничто нечистое“ (От. 21; 27).

Примѣръ же покаившагося на крестѣ раз-
бойника единичный и исключительный: онъ по-
лучилъ прощеніе грѣховъ непосредственно отъ
Самого Христа, притомъ нужно замѣтить, что
разбойникъ молился Христу о помилованіи его
не здѣсь, на землѣ, при жизни, а тамъ, послѣ
смерти: „помяни меня, Господи, *когда придеши*
въ Царствіе Твое“.

11) Излишне мо-
литься и объ умер-
шихъ во грѣхахъ
безъ покаянія, ибо
они должны поне-
сти за свои грѣхи
наказаніе: „Или не
знаете, что непра-
ведные царства Бо-
жія не наслѣдуютъ?
Не обманывайтесь:
ни блудники, ни
идолослужители, ни
прелюбодѣи, ни ма-
лакїи, ни мужелож-
ники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пья-
ницы, ни злорѣчи-
вые, ни хищники
Царствїя Божїя не
наслѣдуютъ“ (1 Кор.
6; 9—10).

11) Объ умершихъ же безъ покаянія Церковь
тоже молится, но не о всѣхъ, а только о тѣхъ,
кто не успѣлъ покаяться по неблагопрїятно
сложившимся для этого обстоятельствамъ предъ
ихъ смертію, напр.,—по убитымъ на войнѣ, уто-
нувшимъ, вообще скоропостижно скончавшимся,
если они сохранили въ себѣ вѣру Христову.

Слово Божіе учить, что мы должны молиться
„другъ за друга“ (Іак. 5; 16), „и всякою молитвою
и прошеніемъ... и моленіемъ о *всѣхъ святыхъ*“
(Еф. 6; 18),—„за *всѣхъ челоувѣковъ*“ (1 Тим. 2; 1).
И Церковь молится о всѣхъ людяхъ—живыхъ и
умершихъ, кромѣ хулителей Духа Святого, впа-
вшихъ въ грѣхъ къ смерти, т. е. возставшихъ вмѣ-
стѣ съ діаволомъ противъ самой вѣры Христовой
и умершихъ въ ожесточеніи противъ нея, ибо
молиться о такихъ людяхъ запрещаетъ само слово
Божіе: „Всякій грѣхъ и хула, говоритъ Христось,
простятся челоувѣкамъ, а *хула на Духа не про-*
стится челоувѣкамъ. Если кто скажетъ слово на
Сына челоувѣческаго, простится ему, если же кто
скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ
семъ вѣкѣ, ни *въ будущемъ*“ (Мѣ. 12; 31—32).

„Если мы, учить ап. Павелъ, получивъ поз-
наніе истины, *произвольно* грѣшимъ, то не оста-
ется болѣе жертвы за грѣхи, но нѣкоторое
страшное ожиданіе суда и ярость огня, готоваго
пожрать противника. Если отвергшійся закона
Моисеева, при двухъ или при трехъ свидѣтеляхъ,
безъ милосердія наказывается смертію, то сколь

тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь Завѣта, Которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ". (Евр. 10; 26 — 29. 6; 4—6).

И Евангелистъ Іоаннъ учитъ: „если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, то есть согрѣшающему не къ смерти. *Есть грѣхъ къ смерти, не о томъ говорю, что-бы онъ молился*" (1 Іоан. 5; 16).

Вотъ о комъ изъ живыхъ и умершихъ Церковь не молится: о явныхъ хулителяхъ Бога и Его Церкви, объ отрехшихся отъ Христа, какъ Сына Божія, о непочитающихъ за святыню Кровь Завѣта, т. е. отвергающихъ догматъ искупленія Христомъ человѣчества, и о согрѣшающихъ грѣхомъ къ смерти, т. е. согрѣшающихъ произвольно до самой смерти и не считающихъ грѣхъ грѣхомъ, что и есть хула на Духа Святого. Не можетъ, конечно, молиться св. Церковь за тѣхъ умершихъ кто умираетъ, отвергая самую возможность молитвы объ усопшихъ, а также и за сознательно, въ здоровомъ умѣ, лишившихъ себя жизни, какъ возставшихъ противъ Творца своего, даровавшаго имъ эту жизнь Начальника жизни. (Канон. отвѣты св. Тимофея: 14-й).

О всѣхъ же остальныхъ умершихъ Церковь всегда возноситъ молитвы къ Богу, ибо вѣритъ непреложнымъ словамъ Христа Спасителя, что всякій грѣхъ, кромѣ указанныхъ, *простится и въ вѣкъ семъ и въ будущемъ*.

Но если бы мы молились о помилованныхъ уже умершихъ или не заслуживающихъ поминовенія, то не повредили бы этимъ ни имъ, ни себѣ, а лишь исполнили бы долгъ христіанской любви къ братьямъ нашимъ и заслужили бы благоволеніе въ очахъ Божіихъ, согласно словамъ Спасителя: „входя въ домъ, привѣтствуйте его, говоря: миръ дому сему. И если домъ будетъ достоинъ, то миръ вашъ придетъ на него, если же не будетъ достоинъ, то миръ вашъ къ вамъ возвратится" (Мѣ. 10; 18); такъ и наши молитвы,

12) Если для умерших спасительны молитвы и милостыни, тогда всѣ богачи могутъ спастись, оставивъ капиталъ для поминовенія, а бѣдняки, ничего не имѣющіе, погибнутъ, ибо никто не будетъ даромъ за нихъ молиться.

если умершіе не будутъ ихъ достойны, возвратятся къ намъ, какъ и псалмопѣвецъ говорить о молитвѣ за упорныхъ грѣшниковъ: „и молитва моя возвращалась въ нѣдро мое“. (Пс. 34; 13).

12) Церковь одинаково молится и о богатыхъ и о бѣдныхъ, ибо она любящая мать тѣхъ и другихъ: за всякой церковной службой она обращается къ Богу съ молитвой о всѣхъ „прежде почившихъ отцѣхъ и братіяхъ, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ“. На литургіяхъ св. Іоанна Златоустаго и св. Василия Великаго возносятся молитвы „о иже въ вѣрѣ почившихъ, праотцѣхъ, отцѣхъ, патріарсѣхъ, пророцѣхъ, апостолѣхъ, проповѣдницѣхъ, евангелистѣхъ, мученицѣхъ, исповѣдницѣхъ, воздержницѣхъ, и о всякомъ душѣ праведнѣмъ, въ вѣрѣ скончавшемся,—за всѣхъ усопшихъ о надеждѣ воскресенія живота вѣчнаго“.

А въ чинѣ „вселенскихъ панихидъ“, или всеобщихъ, совершаемыхъ въ субботу мясопустную, въ субботу предъ праздникомъ Пятидесятницы и во вторникъ или понедѣльникъ Ѳоминой недѣли, Церковь молится „за всѣхъ отъ вѣка усопшихъ православныхъ христіанъ, отецъ и братій нашихъ“, за всѣхъ „умершихъ отъ Адама даже до днесь“, но усопшихъ въ вѣрѣ, „чисто послужившихъ Богу“, т. е. умершихъ въ православной вѣрѣ. Если же священнослужители Церкви получаютъ плату за молитвы, то получаютъ законное вознагражденіе за свой трудъ (1 Кор. 9; 7—13—14. 2 Кор. 11; 8—9. Лк. 8; 3 и др.).

Богачи хорошо и разумно дѣлаютъ, что оставляютъ изъ имѣнія своего для поминовенія и для раздачи милостыни, послѣ своей смерти, бѣднымъ; они поступаютъ подобно мудрому евангельскому домоправителю, помня слова Спасителя: „пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ неправеднымъ (земнымъ, нажитымъ), что бы они, когда обнищаете (т. е. лишитесь со смертію всего, что имѣли (1 Тим. 6; 7), приняли васъ въ вѣчныя обители“. (Лк. 16; 9).

О богачахъ вѣдь нужно больше молиться, чѣмъ о бѣдныхъ, ибо „отъ всякаго, кому дано много, много и потребуется; и кому много ввѣре-

но, съ того больше взыщуть“, сказалъ Спаситель (Лк. 12; 48).

Умершіе богачи больше нуждаются въ молитвахъ о нихъ, чѣмъ умершіе бѣдняки, еще потому, что богатые получаютъ много такихъ наслажденій и благъ здѣсь, на землѣ, которыхъ бѣдные совершенно лишены бывають, почему послѣ смерти тѣхъ и другихъ Божія справедливость больше награждаетъ, сравнительно съ богатыми, бѣдныхъ, за ихъ лишенія на землѣ, какъ и Авраамъ говоритъ объ этомъ богачу: „ты получилъ уже доброе твое въ жизни твоей, а Лазарь злое; нынѣ же онъ здѣсь утѣшается, а ты страдаешь“ (Лк. 16; 25).

Кромѣ того, у богачей больше возможности впадать въ соблазны и грѣхи, больше заботъ о земномъ, чѣмъ о небесномъ богатствѣ, почему и Спаситель сказалъ о нихъ: „трудно войти богатому въ Царствіе Небесное: удобнѣе верблюду войти въ игольные уши, нежели богатому войти въ Царствіе Божіе“ (Мѣ. 19; 23—24).

Но милосердіе Божіе даетъ возможность и богатымъ спастись чрезъ творимыя за нихъ молитвы и совершаемыя за нихъ милостыни и благотворенія бѣднымъ: „истинно, истинно говорю, вамъ, сказалъ имущимъ Спаситель, такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ“ (Мѣ. 25; 33—40).

13) Молиться за умершихъ намъ не позволяетъ нашъ разумъ, ибо для насъ не понятно, какимъ образомъ наши молитвы могутъ оказывать дѣйствіе на души, находящіяся въ далекомъ невидимомъ загробномъ мірѣ.

13) Здѣсь умѣстно спросить самихъ сектантовъ: считаютъ ли они дѣйствительными тѣ свои молитвы, которыя они возносятъ Богу о далеко живущихъ своихъ братьяхъ, иногда въ другой даже части свѣта, напр., въ Америкѣ,—братьяхъ, которыхъ они не видятъ, а нѣкоторыхъ совсѣмъ никогда не видѣли и не увидятъ?

Если возможна молитва Ангеловъ и умершихъ о живыхъ, то возможна и молитва живыхъ объ умершихъ, а примѣры молитвъ Ангеловъ и умершихъ о живыхъ св. Писаніе намъ ясно указываетъ. Такъ, напр., умершіе первосвященники Онія и пророкъ Іеремія молились за весь народъ Іудейскій (2 Мак. 15; 12—14). Св. Ангелы молятся

на небесахъ о живущихъ на землѣ людяхъ. (Зах. 1; 12—13. Дан. 10; 11—21)

Для любви и молитвы нѣтъ, слѣдовательно, преградъ ни во времени, ни въ разстояніи. Нужно притомъ замѣтить, что наши молитвы объ умершихъ направляются къ Богу, для Котораго нѣтъ ничего невозможнаго. (Мѡ. 19; 26).

14) Если по молитвамъ живыхъ спасаются умершіе грѣшники, тогда всѣ усопшіе, о которыхъ молятся, должны спастись?

14) Самъ Богъ „хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись“ (1 Тим. 2; 4), „ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 3; 16). Объ этомъ же и мы должны молиться, хотя и не знаемъ, кого Онъ спасетъ. Наше дѣло—молиться объ умершихъ съ вѣрою, а дѣло Бога — миловать и спасать того, кого Онъ хочетъ, по Его же слову: „кого миловать, помилую, кого жалѣть, пожалѣю. Итакъ, помилованіе зависитъ не отъ желающаго, и не отъ подвизающагося, но отъ Бога „милующаго“. (Рим. 9; 15—16).

И о живыхъ, когда мы молимся, не знаемъ о комъ изъ нихъ Господь услышитъ нашу молитву и кого по ней помилуетъ; но молимся о всѣхъ, исполняя повелѣніе слова Божія: „молитесь другъ за друга“. (Іак. 5; 16), „молитесь о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1). Нужно, слѣдовательно, молиться и о всѣхъ умершихъ, которые „у Бога всѣ живы“ (Лк. 20; 38), а Богъ Самъ знаетъ, кого, ради молитвъ и милостины, помиловать и спасти для вѣчной жизни.

15) Что могутъ помочь приношенія за умершихъ, въ видѣ вынимаемыхъ частицъ изъ просфоры?

15) Несравненно болѣе того, что помогали Израильтянамъ двѣнадцать хлѣбовъ, полагавшихся въ храмѣ „на чистомъ столѣ для Господа“, которые были „великою святынею... въ память, въ жертву Господу“ за грѣхи двѣнадцати колѣнъ Израилевыхъ (Лев. 24; 5—8).

Вынимаемые изъ особой просфоры, во время совершенія безкровной жертвы, частицы за умершихъ опускаются въ Кровь Христову, съ молитвою священнослужителя алтаря: „омой, Господи, грѣхи поминавшихся здѣ честною Кровію Твоею“, т. е. эти частицы приносятся „въ память и въ жертву Господу“ за грѣхи тѣхъ умершихъ, за которыхъ пролита

Кровь Спасителя міра и о помилованіи которыхъ молится Церковь. Объ этомъ древнемъ церковномъ обычаѣ есть указанія въ древнихъ литургіяхъ и у святыхъ отцовъ Церкви: Кирилла Іерусалимскаго, Василія Великаго, Іоанна Златоустаго, Августина, І. Дамаскина и др.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Изъ какихъ мѣстъ св. Писанія видно, что умершіе мертвы только тѣломъ, но живы душою, и что они живутъ за гробомъ сознательно-разумною жизнью?

1) Это видно изъ словъ Самого Спасителя, сказавшаго: „А о воскресеніи мертвыхъ не читали ли вы реченнаго вамъ Богомъ: Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова? Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но Богъ живыхъ“ (Мѡ. 22; 31—32), „ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38).

И св. ап. Павелъ говоритъ: „живемъ ли, для Господа живемъ, умираемъ ли, для Господа умираемъ; и потому живемъ ли или умираемъ, *всегда Господни*, ибо Христосъ для того и умеръ, воскресъ и ожилъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми и надъ живыми*“ (Рим. 14; 8—9).

Объ этомъ же говоритъ притча о богачѣ и Лазарѣ (Лк. 16; 19—31) и проповѣдь Христа находящимся въ аду грѣшникамъ (1 Петр. 3; 18—19), а также тѣ мѣста св. Писанія, въ которыхъ говорится о праведникахъ, что они окружаютъ на небѣ престолъ Божій, видятъ Бога, поклоняются Ему и восхваляютъ Его въ пѣсняхъ и словословіяхъ (От. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3).

2) Откуда изъ св. Писанія видно, что умершіе вмѣстѣ съ живыми принадлежатъ единой Церкви Христовой, возглавляемой Христомъ?

2) Это видно изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „Вы приступили, говоритъ христіанамъ ап. Павелъ, къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іерусалиму и тѣмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совершенства“ (Евр. 12; 22—23).

Христосъ, какъ уже сказано выше, „владычествуетъ и надъ мертвыми и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), „ибо Богъ положилъ въ Немъ

Свое благоволеніе, дабы *все небесное и земное* соединить подъ главою Христомъ" (Еф. 1; 10).

„Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго имени, дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось всякое колѣно *небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ*“ (Фил. 2; 9—10).

3) Возможно - ли молиться о спасеніи умершихъ грѣшниковъ?

3) Не только возможно, а и должно.

Если „у Бога всѣ живы“ (Лк. 20; 38), а слово Божіе велитъ намъ „молиться другъ за друга“ (Іак. 5; 16), „молиться всякою молитвою и прошеніемъ... и моленіемъ за всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1), то мы обязаны молиться и за умершихъ, ибо мы молимся не о мертвыхъ, или разложившихся ихъ тѣлахъ, а о живыхъ, безсмертныхъ ихъ душахъ, помня, что молиться объ умершихъ требуетъ христіанская любовь, которая „никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8), что кто не молится объ умершихъ братьяхъ, тотъ не имѣетъ къ нимъ любви, а кто не имѣетъ въ себѣ любви къ братьямъ, тотъ и не дитя Божіе, а дитя діавола, ибо „дѣти Божіи и дѣти діавола, говоритъ св. Апостолъ, узнаются такъ: всякій не дѣлающій правды не есть отъ Бога, *равно и не любящій брата своего*“ (1 Іоан. 3; 10). Любить же мы должны „не словомъ или языкомъ, а дѣломъ и истиною“ (ст. 18), а по отношенію къ умершимъ наша непрестающая къ нимъ любовь можетъ проявить себя только въ молитвѣ и милостыни за нихъ, и больше ни въ чемъ.

Молиться объ умершихъ тѣмъ болѣе возможно и должно, что ихъ окончательная участь еще не рѣшена: надъ ними произведенъ только частный судъ, опредѣлившій только временное ихъ состояніе въ загробной жизни, окончательное же опредѣленіе ихъ участи еще впереди; оно совершится на второмъ всеобщемъ и послѣднемъ страшномъ судѣ Христовомъ.

4) Откуда видно, что существуетъ два суда надъ умершими: судъ частный, предварительный тотчасъ послѣ смер-

4) О предварительномъ судѣ надъ умершими читаемъ слѣдующее въ словѣ Божіемъ: „Легко для Господа, говоритъ Сирахъ, въ день смерти воздать человѣку по дѣламъ его“ (11; 26); и ап. Павелъ учитъ: „человѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ“ (Евр. 9; 27).

ти Человѣка и судъ всеобщій, оконча- тельный послѣ вто- рого пришествія Христа и кончины міра?

О существованіи второго и послѣдняго суда надъ умершими говорятъ тѣ мѣста св. Писанія, гдѣ описываются событія, предшествующія и сопровождающія этотъ судъ. Участь умершихъ праведныхъ и грѣшныхъ не будетъ окончательно рѣшена раньше, чѣмъ совершатся слѣдующія событія: прежде всеобщаго и послѣдняго суда „Солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются; тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою“ (Мѡ. 24; 29—30); сперва „мертвые во Христѣ всѣ оживутъ“ (1 Кор. 15; 22—23), „воскреснутъ нетлѣнными“, а живые „измѣнятся“ (ст. 52), потомъ „пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе“ (Мѡ. 13; 41). „Но день тотъ не прійдетъ, пока не прійдетъ прежде отступленіе, и не откроется Человѣкъ грѣха, сынъ погибели (антихристъ)...., котораго пришествіе, по дѣйствию сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными“ (2 Тес. 2; 1—12). „А нынѣшнія небеса и земля, содержимыя тѣмъ же Словомъ, сберегаются огню *на день суда* и погибели нечестивыхъ Человѣковъ... Прійдетъ же день Господень, какъ тать ночью, и тогда небеса съ шумомъ прейдутъ, стихіи же разгорѣвшись, разрушатся, земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ“ (2 Петр. 3; 7—10).

„Когда же прійдетъ Сынъ Человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, *тогда* сядетъ на престолѣ славы Своей; и соберутся предъ нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ“. (Мѡ. 25; 31 — 46. См. 2 Тес. 1; 8 — 10).

Отличіе предварительнаго суда отъ общаго видно и изъ слѣдующихъ словъ ап. Петра: „Если Богъ ангеловъ согрѣшившихъ не пощадилъ, но, связавъ узами адскаго мрака, предалъ *блѣсти на судъ* для наказанія... то, конечно, знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ ис-

кушенія, а беззаконниковъ *соблюдаютъ ко дню суда* для наказанія" (2 Петр. 2; 4—9).

Если о согрѣшившихъ ангелахъ и людяхъ говорится, что они *соблюдаются*, т. е. сохраняются, „ко дню суда для наказанія“, то ясно, что этотъ день для нихъ еще не наступилъ, что они еще не осуждены окончательно къ наказанію.

5) Въ какомъ состояніи находятся умершіе отъ дня смерти и до предварительнаго суда надъ ними?

5) Объ этомъ говорится въ церковномъ ученіи о мытарствахъ, по которому души умершихъ людей, прежде чѣмъ предстать предъ лице Судии Бога, проходятъ въ теченіи 40 дней чрезъ нѣкоторыя заставы, или преграды, охраняемыя злыми духами, которые обличаютъ ихъ въ разныхъ грѣхахъ и клеветуютъ на нихъ, въ то время какъ сопровождающіе души умершихъ ангелы защищаютъ ихъ, показывая добрыя ихъ дѣла. Если душа окажется достойною, то Господь опредѣляетъ ей мѣсто въ раю, сообразно достоинству ея, а если нѣтъ, то демоны влекутъ ее въ преисподнюю для соотвѣтствующаго грѣхамъ ея заключенію.

Ученіе Церкви о мытарствахъ, видѣтъ которыя удостоились при жизни на землѣ нѣкоторыя святыя (напр. Антоній, Григорій, ученикъ Василія Новаго) нисколько не противорѣчитъ, а совершенно согласно съ словомъ Божиимъ, гдѣ говорится о томъ, что послѣ смерти человѣка въ ту же ночь берется душа его (Лк. 12; 12, 20) и, какъ видно изъ притчи о богачѣ и Лазарѣ, берется Ангелами и уносится отъ земли на небо (Лк. 16; 22); о діаволѣ же говорится въ св. Писаніи, какъ о „князѣ, господствующемъ въ воздухѣ“ (Еф. 2; 2), съ которымъ мы, вмѣстѣ съ посылаемыми намъ для служенія, т. е. для помощи, Ангелами (Евр. 1; 14) ведемъ непрестанную брань, ибо, говоритъ св. Апостолъ, „наша брань не противъ крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ властей, противъ духовъ злобы поднебесныхъ“ (Еф. 6; 12). Естественно, что душа, встрѣчая на пути отъ земли къ небу злыхъ духовъ поднебесныхъ, вступаетъ съ ними въ страшную послѣднюю брань, опредѣляющую на время ту или иную ея участь. Вотъ почему св. Церковь

6) Въ какомъ состояніи находятся души умершихъ послѣ предварительнаго надъ ними суда Божія?

и возносить особо усердныя моленія о душахъ умершихъ въ теченіи 40 дней, желая молитвами прійти имъ на помощь въ ихъ борьбѣ съ духами злобы поднебесными. Изъ этихъ 40 дней Церковь особенно усиленно молится объ умершихъ — въ третій, девятый, двадцатый и сороковый день, когда душа умершаго проходитъ особенно тяжелыя мытарства, а также, согласно древнему церковному обычаю и въ годовщину смерти усопшаго.

6) Души праведныхъ находятся въ раю, а грѣшныхъ — въ аду, но тѣ и другія испытываютъ не полное состояніе блаженства и мученій: праведники еще ожидаютъ полной награды за свою добродѣтельную жизнь, а грѣшники „соблюдаются ко дню суда для наказанія“ (2 Петр. 2; 9).

„Вѣруемъ, говорится въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, что души умершихъ блаженствуютъ или мучатся, смотря по дѣламъ своимъ... Разлучившись съ тѣлами, онѣ тотчасъ переходятъ или къ радости, или къ печали и скорби; впрочемъ, не чувствуютъ ни совершеннаго блаженства, ни совершеннаго мученія. Ибо совершенное блаженство или совершенное мученіе каждый получить по общему воскресеніи, когда душа соединится съ тѣломъ, въ которомъ жила добродѣтельно или порочно“ (18-й членъ).

Но если таково ужасное положеніе въ загробной жизни нашихъ братьевъ, то кто же, называющій себя христіаниномъ, не соединить вмѣстѣ съ моленіями Церкви свои молитвы къ милостивому Богу о смягченіи участи умершихъ грѣшниковъ и о помилованіи ихъ до всеобщаго и послѣдняго суда?

Только тотъ этого не сдѣлаетъ, кто потерялъ вѣру въ Бога, надежду на Его милосердіе и христіанскую любовь къ умершимъ братьямъ.

7) Какъ понимать слова Авраама, сказанныя багачу, что за гробомъ между праведными и грѣшными „существуетъ великая пропасть, такъ что, хотящіе

7) Во-первыхъ, въ этихъ словахъ говорится о грѣшникахъ, которые *сами хотятъ* перейти изъ ада въ лоно Авраама и не могутъ, но этимъ вовсе не устраняется возможность этого перехода по молитвамъ о нихъ другихъ людей, особенно по молитвамъ св. Ангеловъ и небожителей, святыхъ праведниковъ, „достигшихъ совершенства“ „друзей“ Божіихъ.

перейти отсюда къ вамъ, говорить онъ, не могутъ, также и оттуда къ намъ не переходятъ" (Лкѣ 16; 126).

Во-вторыхъ, изъ дальнѣйшихъ словъ Авраама, о братьяхъ богача: „у насъ есть Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ“ (ст. 29)—видно, что разговоръ Авраама съ богачемъ *происходилъ еще въ Ветхомъ Заветѣ*, такъ какъ въ Новомъ братья богача должны были бы слушать уже не Моисея и пророковъ, а Христа и Апостоловъ, ибо въ этой же главѣ Евангелиста Луки говорится, что „законъ и пророки до Іоанна, съ сего времени Царствіе Божіе благовѣствуется“ (16; 16), т. е. съ этого времени нужно уже слушать ученіе Христа и Апостоловъ.

Въ Ветхомъ Заветѣ, дѣйствительно, эта пропасть была, но въ Новомъ ея давно уже нѣтъ; нѣтъ ея съ тѣхъ поръ, какъ Христось, искупивъ Своею смертію все грѣшное человѣчество, побѣдилъ силы ада, освободилъ изъ него всѣхъ, ожидавшихъ Его съ вѣрою, и получилъ власть на небѣ и на землѣ, получилъ ключи ада и рая. Съ тѣхъ поръ исчезла эта страшная пропасть, съ тѣхъ поръ умершіе грѣшники имѣютъ надежду и возможность освободиться отъ узъ ада и перейти въ рай по молитвамъ о нихъ Церкви Божіей. Это видно изъ св. Писанія.

„Христось, чтобы привести насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ и *находящимся въ темницѣ духамъ, сошедши проповѣдалъ*, нѣкогда непокорымъ ожидавшему ихъ Божію долготерпѣнію“ (1 Петр. 3; 18—20).

Послѣ славнаго Своего воскресенія Христось, сошедши во адъ, не только проповѣдалъ находящимся въ немъ тайну искупленія, но и даровалъ имъ свободу: „посему и сказано: возшеде на высоту, *плѣнилъ плѣнь и далъ дары человѣкамъ*“ (Еф. 4; 8).

Самъ Христось сказалъ послѣ воскресенія Своего: „дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ“ (Мѣ. 28; 18), „*имѣю ключи ада и смерти*“ (От. 1; 18); а еще раньше сказалъ: „все, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, *получите*“ (Мѣ. 21; 22), „и если о чемъ попросите отъ Отца во

имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ" (Іоан. 14; 13—14).

Итакъ никакой пропасти теперь нѣтъ между адомъ и раемъ; ее уничтожилъ Христосъ, Побѣдитель ада и смерти (1 Кор. 15; 53—55).

8) Откуда видно, что за умершихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ молились и творили милостыню?

8) Это видно изъ многихъ мѣстъ ветхозавѣтнаго Писанія. Такъ, изъ Второзаконія видимъ, что вѣрующіе Іудеи творили милостыню для умершихъ, и что ее нельзя было давать только изъ той десятины доходовъ отъ произведеній земли и скота, которая посвящалась закономъ для левитовъ, пришельцевъ, сиротъ и вдовицъ. Это одно изъ важнѣйшихъ доказательствъ поминовенія душъ умершихъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ, читается такъ: „Я отобралъ отъ дома моего святыню и отдалъ ее Левиту, пришельцу, сиротѣ и вдовѣ, по всѣмъ повелѣніямъ Твоимъ, которыя Ты заповѣдалъ мнѣ: я не преступилъ заповѣдей Твоихъ и не забылъ: я не ѣлъ отъ нея въ печали моей (см. Іер. 16; 7) и не отдѣлялъ ея въ нечистотѣ (см. Лев. 15; 30. Чис. 6; 11) и не отдавалъ изъ нея для мертваго" (см. ниже: Сир. 7; 36. Тов. 4; 17). Такъ читаемъ о поминовеніи мертвыхъ во Второзаконіи (26; 14).

Иисусъ Сынъ Сираховъ учитъ: „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но и умершаю не лишай милости" (7; 36).

Въ книгѣ Товитъ читаемъ: „Раздавай хлѣбы при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ" (4; 17). Говорится: „не давай грѣшникамъ", ибо они не помолятся объ умершемъ, а если и помолятся, то Богъ молитвы ихъ не приметъ, какъ людей, очевидно, не раскаявшихся въ своихъ грѣхахъ (Притч. 15; 29. Исаи. 1; 15).

Пророкъ Варухъ такъ молится объ умершихъ Израильтянахъ, чтобы Господь услышалъ ихъ молитвы о себѣ: „Господи Вседержителю, Боже Израиля! Услышь молитву умершихъ Израиля и сыновъ ихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, которые не получили гласа Господа Бога своего, за то и постигли насъ бѣдствія. Не воспоминай неправдъ отцевъ нашихъ, но вспомни руку Твою и имя Твое въ сіе время, ибо Ты—Господь Богъ нашъ, и мы прославимъ Тебя, Господи" (3; 4—6).

Когда въ одномъ сраженіи пало много воиновъ іудейскихъ, вслѣдствіе оскверненія взятыми изъ капищъ вещами, что законъ запрещалъ дѣлать, то бывшіе съ іудею Маккавеемъ *„обратились къ молитвѣ, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ“*; а доблестный Іуда увѣщевалъ народъ хранить себя отъ грѣховъ, видя своими глазами, что случилось по винѣ падшихъ. Сдѣлавъ же сборъ по числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ серебра, онъ послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принести жертву за грѣхъ, и поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи, ибо если бы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,—какая святая и благочестивая мысль!—*поэтому принесть за умершихъ умиловительную жертву, да разрѣшатся отъ грѣха*“ (2 Мак. 12; 39—45).

9) На чемъ основываютъ христіане возможность и обязательность молитвъ и милостыни за умершихъ?

9) Прежде всего новозавѣтная Церковь основываетъ свои молитвы и милостыни за умершихъ на приведенныхъ примѣрахъ, бывшихъ въ Церкви ветхозавѣтной. Если подзаконные люди, ожидавшіе своего Избавителя, молились объ умершихъ, то мы, христіане, искупленные Христомъ и живущіе уже „не подъ закономъ, а подъ благодатію“ (Рим. 6; 14), имѣемъ еще большее дерзновеніе въ этой молитвѣ, ибо мы „приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуется духу нашему, что мы дѣти Божіи“ (Рим. 8; 15—16). Самъ Христосъ обѣщалъ намъ: „если чего попросите у Отца во имя Мое, то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то сдѣлаю“ (Іоан. 14; 13—14).

Вотъ на чемъ основана у христіанъ вѣра въ возможность молитвъ за умершихъ!

Обязательность же для вѣрующихъ молиться за умершихъ основана на томъ, что христіане должны „молиться другъ за друга“ (Іак. 5; 16), „о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1), ибо тотъ только христіанинъ и „дитя

Божіе", кто любить братьевъ своихъ (1 Іоан. 3; 10), а такъ какъ умершіе живы душами, ибо „у Бога всѣ живы" (Лк. 20; 38), то всѣ хрістіане должны любить умершихъ и молиться о нихъ, ибо хрістіанская любовь „никогда не перестаетъ" (1 Кор. 13; 8).

10) За всѣхъ-ли умершихъ можно молиться?

10) Молиться можно и должно за всѣхъ умершихъ, но только скончавшихся въ вѣрѣ Христовой. Нельзя же молиться за умершихъ „въ грѣхъ къ смерти", т. е. за сознательно и произвольно грѣшившихъ до самой смерти и не считавшихъ грѣхи грѣхами, — за хулившихъ св. Духа, за не признававшихъ святынею Кровь Завѣта, т. е. отвергавшихъ догматъ искупленія, и за совершившихъ въ здоровомъ умѣ самоубійство, какъ за людей, возставшихъ противъ Начальника жизни (Канонич. отвѣты Тимоѳея, еп. Александрійскаго: вопросъ 14-й).

„Если кто любитъ брата своего совершающаго грѣхъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, т. е. согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. *Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, что-бы онъ молился*" (1 Іоан. 5; 16).

„*Всякій грѣхъ* и хула, говоритъ Спаситель, *простятся человѣкамъ*, а хула на Духа не простится человѣкамъ. Если кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, простится ему; если же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ" (Мѡ. 12; 31—32).

„Если мы, учить ап. Павелъ, получивъ познаніе, произвольно грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи, но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня. Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію, то сколь тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь Завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ?" (Евр. 10; 26—29).

11) Какъ должно смотрѣть на тѣхъ, которые не жела-

11) Они не имѣютъ въ себѣ хрістіанской любви, которая „никогда не перестаетъ", а потому въ нихъ нѣтъ Бога, они—не дѣти Божіи, а

ють молиться объ умершихъ?

дѣти діавола (1 Іоан. 3; 10). Только послѣ смерти они узнають, какъ глубоко ошибались, отрицая молитвы и милостыни за умершихъ, не молясь о нихъ и не ища для себя молитвенниковъ послѣ своей смерти; тогда они почувствуютъ всю великую нужду въ христіанскихъ молитвахъ о себѣ, но будетъ уже поздно.

Если бы и не было всѣхъ указанныхъ ясныхъ и многочисленныхъ доказательствъ и примѣровъ изъ св. Писанія о возможности и необходимости молитвъ за умершихъ, то и тогда христіане должны были бы молиться о нихъ, помня, что христіанская „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8) и что на дѣла любви „нѣтъ закона“, нѣтъ запрещенія (Гал. 5; 23): „Если сердце не осуждаетъ насъ, то мы имѣемъ дерзновеніе къ Богу, и чего ни попросимъ, получимъ отъ Него“ (1 Іоан. 3; 21—22).

Необходимость и спасительность молитвъ за умершихъ подтверждается св. Преданіемъ, богослужебной практикой и ученіемъ святыхъ отцовъ Церкви Христовой.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ, относящихся ко времени св. Апостоловъ, существуютъ и молитвы объ умершихъ христіанахъ. Вотъ, напр., содержаніе такой молитвы въ чинѣ литургіи св. Іакова, приводимое дословно св. Кирилломъ Іерусалимскимъ въ его „Тайноводственномъ поученіи“: „Господи, Боже духовъ и всякія плоти, помяни православныхъ, которыхъ мы помянули, отъ Авеля праведнаго до дня сего, Самъ упокой ихъ въ селеніи живыхъ, въ царствіи Твоемъ, въ сладостяхъ рая, въ нѣдрахъ Авраама, и Исаака, и Іакова, св. отецъ нашихъ, откуда отбѣгла болѣзнь, печаль и воздыханіе, гдѣ присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего и освѣщаетъ всегда“.

Въ чинѣ литургіи Еван. Марка находится такая молитва: „Души прежде почившихъ въ вѣрѣ отцовъ и братій упокой, Господи Боже нашъ, помянувъ отъ вѣка праотцевъ, отцовъ, патріарховъ, пророковъ, апостоловъ... всякій духъ скончавшихся въ вѣрѣ Христовой“.

Въ чинѣ литургіи, помѣщенномъ въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ“ діаконъ и епископъ такъ молятся объ умершихъ: „Да проститъ усопшимъ милостивый Богъ всякое вольное и невольное согрѣшеніе и вчинить ихъ въ нѣдрѣ патріарховъ, пророковъ и апостоловъ и всѣхъ отъ вѣка Ему благоугодившихъ, идѣже нѣсть печаль, болѣзнь и воздыханіе“. Въ этомъ же чинѣ литургіи преподается общее

наставленіе относительно того, что по усопшимъ слѣдуетъ творить молитвы и евхаристическія приношенія, съ раздачею милостыни въ поминаненіе усопшаго, особенно же въ дни третій, девятый, сороковый и годичный, и къ сему присовокупляетъ слѣдующее: „но это говоримъ о благочестивыхъ; а что касается нечестивыхъ, то хотя бы ты далъ нищимъ всѣ блага міра, никакой не принесутъ пользы нечестивцу, ибо кто при жизни былъ врагомъ Божіимъ, тотъ, явно, врагъ же Божій и по преставленіи“.

Тертуліанъ свидѣтельствуетъ о поминаненіи усопшихъ въ его время такими словами: „приношенія за умершихъ мы творимъ ежегодно въ день ихъ кончины“. „Благочестивая вдова, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, молить (Господа) о душѣ усопшаго супруга и испрашиваетъ ему, между прочимъ, утѣшенія, а также дѣлаетъ приносы за него въ годовичные дни его успенія“.

Св. Кипріанъ, пиша о воспрещеніи клирикамъ быть опекунами и душеприказчиками у умершихъ, говоритъ: „Предшествовавшіе намъ епископы, по благочестивому размышленію, и съ спасительною предусмотрительностію постановили, чтобы никто изъ братьевъ, умирая, не назначалъ клирика опекуномъ или душеприказчикомъ, а если бы кто это сдѣлалъ, то не должно быть ни приношенія за него, ни совершаться торжественная жертва объ его упокоеніи, ибо тотъ не заслуживаетъ поминаненія у алтаря Божія въ молитвахъ священниковъ, кто хотѣлъ отвлечь отъ алтаря священниковъ и служителей Цѣркви“.

Св. Аѳанасій Великій утверждаетъ, что поминаненія усопшихъ установлены самими Апостолами и, объясняя, какимъ образомъ молитвы объ умершихъ распространяютъ на нихъ свою силу, говоритъ: „Приносящій жертву за усопшаго долженъ то же представлять въ мысляхъ, что представляетъ тотъ, который, имѣя малолѣтнаго слабого и немощного сына, когда послѣдній занеможетъ, съ вѣрою вмѣсто сына приносить въ храмъ Божій свѣщи и ѳиміамъ съ елеемъ и все сіе какъ бы самъ отрокъ сожигаетъ, хотя всего этого самъ отрокъ не держитъ и не приноситъ, какъ бываетъ съ отрицаніями и обѣтами при божественномъ возрожденіи. Подобнымъ образомъ должно представлять, что и усопшій самъ держитъ и приноситъ свѣщи и елей, и всѣ дары, приносимые для спасенія его, вслѣдствіе чего благодатію Божіею не окажутся тщетными усилія къ достиженію того, къ чему онъ стремится съ вѣрою“.

О необходимости и спасительности молитвъ за умершихъ учатъ: св. Кирилль Іерусалимскій, св. Макарій Александрійскій, св. Василиій Великій, св. Григорій Нисскій, св. Амвросій Медіоланскій, св. Григорій Богословъ и др.

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ учитъ о молитвѣ за умершихъ: „Не напрасно узаконено Апостолами творить предъ страшными тайнами

поминовение усопших: они знали, что великая бываетъ отъ сего польза для усопшихъ, великое благодѣяніе. Не напрасно бываютъ приношенія за усопшихъ, не напрасно — моленія, не напрасно — милостыни: все это установилъ Духъ Святой, желая, чтобы мы получали пользу другъ чрезъ друга⁴.

„Есть еще, говорить онъ, поистинѣ, есть возможность, если хотимъ облегчить наказаніе скончавшагося грѣшника. Если будемъ творить о немъ частыя молитвы и раздавать милостыню, то хотя бы онъ былъ и не достоинъ самъ по себѣ, Богъ услышитъ насъ“.

Блаженный Августинъ такъ учить о ходатайствѣ живыхъ за умершихъ: „Не было бы и сказано о нѣкоторыхъ, что имъ не отпущится ни въ семь ни въ будущемъ вѣкѣ (Мѣ. 12; 32), если бы не было такихъ которымъ, хотя въ настоящемъ вѣкѣ не отпущено, однако отпущено будетъ въ будущемъ“. „Не должно сомнѣваться, что молитвы св. Церкви, спасительная жертва и милостыни, совершаемыя за души умершихъ, споспѣшествуютъ имъ къ тому, чтобы Господь былъ къ нимъ милостивѣе, нежели сколько они заслужили по грѣхамъ своимъ.“

О поминовеніи умершихъ говорится и въ *50 правилъ Карфагенскаго собора*⁵.

Въ „*Православномъ исповѣданіи въры каволической и апостольской Церкви Христовой*“ бл. Теофилактъ пишетъ слѣдующее: „Смотри, Христось не сказалъ: убойтесь того, кто по убіеніи ввергнетъ въ геену, но: который имѣетъ власть ввергнуть (Лк. 12; 5), ибо умирающіе грѣшники не непременно ввергаются въ геену, но сіе состоитъ во власти Божіей, такъ что Богъ можетъ и простить ихъ, то есть, — за приношенія и подаянія, дѣлаемыя въ пользу умершихъ. Они не мало полезны и въ тяжкихъ грѣхахъ умершимъ... Посему не перестанемъ стараться милостынями и молитвами нашими умиловать Того, Который имѣетъ власть ввергнуть, но не непременно употребляетъ власть сію, а можетъ даровать и прощеніе“.

Вѣра всей вселенской Церкви въ возможность и спасительность молитвъ за умершихъ выражена въ „*Посланіи Восточныхъ Патріарховъ*“ такъ: „Души людей, впадшихъ въ смертныя грѣхи и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлученія съ настоящею жизнію покаявшихся, только не успѣвшихъ принести никакихъ плодовъ покаянія (каковы: молитвы, слезы, колѣнопреклоненія при молитвенныхъ бѣдніяхъ, сокрушенія, утѣшенія бѣдныхъ и выраженіе въ поступкахъ любви къ Богу и ближнимъ,—что все каволическая Церковь съ самаго начала признаетъ богоугоднымъ и благопотребнымъ),—души такихъ людей нисходятъ во адъ и терпятъ за учиненные ими грѣхи наказанія, не лишаясь, впрочемъ, надежды облегченія отъ нихъ. Облегченіе же получаютъ онѣ, по безконечной благодати, чрезъ молитвы священниковъ и благотворенія, совершаемыя за умершихъ, а особенно силою безкровной жертвы, которую въ част-

ности приносить священнослужитель за каждого христіанина и его присныхъ, вообще же за всѣхъ повседневно приносить католическая и апостольская Церковь¹⁾.

Православный христіанинъ! Помни всегда о послѣднемъ днѣ твоей жизни и загробномъ твоёмъ существованіи до всеобщаго суда надъ всѣмъ міромъ и тобою! Приобрѣтай здѣсь, на землѣ, такихъ себѣ друзей, которые послѣ смерти твоей облегчили бы твою участь милостынями и молитвами за твою грѣшную душу. Но и самъ, если ты имѣешь въ себѣ Бога и христіанскую любовь къ твоимъ умершимъ ближнимъ, не забывай ихъ и послѣ ихъ смерти, помня, что какою мѣрою ты будешь мѣрить свою любовь къ нимъ, такою мѣрою возмѣрятъ и тебѣ вѣрующіе на землѣ и на небѣ послѣ твоей кончины.

Возблагодари Бога, что, скончавшись въ вѣрѣ православной, ты не останешься забытымъ и всѣми оставленнымъ, подобно отступившимъ отъ Церкви сектантамъ. У сектантовъ хуже, чѣмъ у язычниковъ: умеръ человекъ, его безъ всякихъ молитвъ отнесли къ могилѣ, зарыли, какъ животное, и забыли, ибо его любили только при жизни. Страшно подумать, что надъ каждымъ умершимъ въ нераскаяніи сектантомъ сбываются грозныя слова пророка Іереміи: „ослиннымъ погребеніемъ будетъ онъ погребенъ“ (Іер. 22; 19), т. е. какъ животное: безъ милостыни, безъ вздоха и молитвы за него къ Богу, безъ христіанской къ нему любви, безъ всякой заботы о загробной его жизни! Зарыли и забыли!

Отъ всей полноты твоего сердца возблагодари, православный христіанинъ, милостиваго Бога, что ты имѣешь великое счастье принадлежать къ Христовой Церкви, которая и послѣ смерти твоей, вмѣстѣ съ Ангелами и святыми угодниками Божиими, будетъ молиться о твоей грѣшной душѣ! Она и о тебѣ грѣшномъ будетъ ходатайствовать предъ Богомъ, когда будетъ молиться „о здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ христіанахъ“. Вѣруй, что молитва всей Церкви дойдетъ до престола Царя славы, что она облегчитъ твои страданія за гробомъ и испроситъ у Господа прощеніе твоихъ грѣховъ и дарованія тебѣ вѣчной жизни въ обителяхъ Отца Небеснаго!

1) Умершіе мертвы тѣломъ, но живы душою и живутъ они за гробомъ сознательно-разумною жизнью: Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. Лк. 16; 19—31. 1 Петр. 3; 18—19. От. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3.

¹⁾ Свидѣтельства о поминовеніи Преданія, литургій и св. отцовъ Церкви взяты изъ книги Еп. Сильвестра: „Опытъ Прав. Догм. Богословія“, т. V-й стр. 68—146 и 297—344.

2) Умершие вмѣстѣ съ живыми принадлежатъ къ единой Церкви Божіей, возлавляемой Христомъ: Евр. 12; 22—23. Рим. 14; 8—9. Еф. 1; 10. Фил. 2; 9—10.

3) За умершихъ а) возможно и б) должно молиться: а) Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. б) Іак. 5; 16. Еф. 6; 18. 1 Тим. 2; 1. 1 Кор. 13; 8. 1 Іоан. 3; 10—18.

4) Св. Писаніе учитъ о частномъ, предварительномъ судѣ: Сир. 11; 26. Евр. 9; 27 и судѣ всеобщемъ, окончательномъ: Мѡ. 24; 29—30. 2 Ѳес. 1; 9—10. Мѡ. 13; 41. 2 Ѳес. 2; 1—12. Мѡ. 25; 31—46.

5) До всеобщаго суда души праведныхъ, не испытывая полною блаженства, находятся въ раю: Прем. Сол. 3; 1—4. Сир. 1; 13. Лк. 23; 43. 2 Кор. 5; 6—8. Фил. 1; 23, а души грѣшниковъ, не испытывая полною мученія, въ томительномъ ожиданіи своей окончательной участи, находятся въ аду: Прем. Сол. 3; 18—19. Лк. 12, 4—5. 16; 22—24. 1 Петр. 3; 18—20. От. 20; 13.

6) Пропастъ между адомъ и раемъ существовала только въ Вѣтхомъ Завѣтѣ, до пришествія Спасителя міра: Лк. 16; 29. 16; 16. 1 Петр. 3; 18—20. Еф. 4; 8. Мѡ. 28; 18. От. 1; 18. Мѡ. 21; 22. Іоан. 14; 13—14. 1 Кор. 15; 53—55.

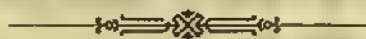
7) Объ умершихъ творили молитвы и милостыни въ Вѣтхомъ Завѣтѣ: Втор. 26; 13—14. Сир. 7; 36. Іер. 16; 7. Тов. 4; 17. Вар. 3; 4—6. 2. Мак. 12; 39—45. Руфь 2; 20.

8) Основанія молитвъ за умершихъ въ Новомъ Завѣтѣ: Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. 8; 15—16. Іоан. 14; 13—14. Іак. 5; 16. Еф. 6; 18. 1 Тим. 2; 1. 1 Іоан. 3; 10. 1 Кор. 13; 8.

9) Нельзя молиться только за согрѣшающихъ грѣхомъ къ смерти: 1 Іоан. 5; 16. Рим. 6; 16, за хулителей Св. Духа: Мѡ. 12; 31—32, за произвольно согрѣшающихъ и не почитающихъ за святыню Кровь Завѣта: Евр. 10; 26—29 и за самоубійцъ: Канонич. отвѣты Св. Тимофея, еп. Александрійскаго, вопросъ 14-й.

10) Законъ любви и наше сердце не осуждаютъ насъ за молитвы объ умершихъ и даютъ надежду на ихъ помилованіе: Гал. 5; 22—23. 1 Іоан. 3; 21—22.

11) Не молящіеся за умершихъ не имѣютъ любви Божіей, поэтому они—не дѣти Божіи, а дѣти діавола: 1 Іоан. 3; 10, 14, 18.

О СПАСАЮЩЕЙ БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ.

„Благодатию вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ вась, Божій даръ: не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился“ (Ефес. 2; 8—9).

„Мы вѣруемъ, что благодатию Господа Іисуса Христа спасемся“ (Дѣян. 15; 11).

Спасеніе человѣка-грѣшника совершается съ двухъ сторонъ: со стороны человѣка и со стороны Бога. Вслѣдствіе испорченности своей природы, поврежденной прародительскимъ грѣхомъ, слабости и ничтожности силъ своихъ, павшій человѣкъ не можетъ самъ себя спасти; спасти его можетъ только Творецъ его. Но и Богъ спасаетъ человѣка не насильно, не безъ его желанія. Человѣкъ созданъ со свободою волею, почему въ дѣлѣ спасенія ему предоставленъ свободный выборъ: „Онъ отъ начала сотворилъ человѣка и оставилъ его въ рукѣ произволенія его. Если хочешь, соблюдеши заповѣди и сохраниши благоугодную вѣрность. Онъ предложилъ тебѣ огонь и воду: на что хочешь, прострешь руку свою. Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дается ему“ (Сир. 15; 14—17. Втор. 30; 19).

Для спасенія человѣка-грѣшника нужны съ его стороны, кромѣ желанія спастись, искренняя и правая вѣра въ Бога, надежда на Его милосердіе и добрыя дѣла, какъ свидѣтельство его вѣры, а со стороны Бога нужна Его спасающая благодать.

Что же такое благодать Божія?

„Благодатию“ называется даръ Божій, или невидимая сила Божія, сохраняющая весь видимый міръ и человѣка и направляющая ихъ къ конечной цѣли ихъ бытія. О своемъ призваніи къ апостольству ап. Павелъ такъ говоритъ: „Господь сказалъ мнѣ: довольно для тебя благодати Моей, ибо *сила* Моя совершается въ немощи. И потому я гораздо охотнѣе буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мнѣ *сила Христова*“ (2 Кор. 12; 9).

Она имѣетъ различные виды: есть, напримѣръ, благодать „*промыслительная*“, которая управляетъ жизнію и движеніемъ всего міра, сохраняя его отъ саморазрушенія и уничтоженія. Если бы Господь на одну минуту или секунду, на одно лишь мгновеніе отнялъ отъ міра Свою промыслительную благодать, весь міръ во мгновеніе ока обратился бы въ ничто, исчезъ бы безъ слѣда (Псал. 64, 103 и 138): Богъ

„Самъ даетъ всему жизнь, дыханіе и все..., ибо мы Имъ живемъ, и движемся, и существуемъ“ (Дѣян. 17; 24—28).

По отношенію къ человѣку-грѣшнику, кромѣ благодати промыслительной, есть еще благодать, обращающая его на путь спасенія, то есть пробуждающая умъ, сердце и волю человѣка отъ грѣховнаго сна и *ведущая его къ покаянію*. „Никто, говоритъ Христосъ, не можетъ прійти ко Мнѣ, если то не дано будетъ ему отъ Отца Моего“ (Іоан. 6; 65). „Ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5); „Се стою у двери и стучу. Если кто услышитъ голосъ Мой и отворитъ дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ и онъ со Мною“ (От. 3; 20). „Неужели думаешь ты, человѣкъ, что избѣжишь суда Божія, осуждая дѣлающихъ такіа (грѣховныя) дѣла, самъ дѣлая то же? Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпѣнія Божія, не разумѣя, что, *благодать Божія ведетъ тебя къ покаянію?*“ (Рим. 2; 3—4). „Я, говоритъ ап. Павелъ, жестоко гналъ Церковь Божию и опустошалъ ее... Когда же Богъ, избравшій меня отъ утробы матери моей и *призвавшій благодатию Своею*, благословилъ открыть во мнѣ Сына Своего, чтобы я благовѣствовалъ Его язычникамъ, я не сталъ тогда-же совѣтываться съ плотію и кровію и не пошелъ въ Іерусалимъ къ предшествовавшимъ мнѣ Апостоламъ; а пошелъ въ Аравію и опять возвратился въ Дамаскъ“ (Гал. 1; 13—17. 1 Петр. 2; 9 и 5; 10).

Но для спасенія человѣка и призваннаго уже къ покаянію необходима еще благодать „оправдывающая“, „*спасительная*“, то есть совершающая наше спасеніе очищеніемъ насъ отъ грѣховъ, ибо въ Царство Небесное „не войдетъ ничто нечистое“ (Откр. 21; 27).

Благодать Божія для души человѣка,—что воздухъ для тѣла его. Какъ безъ благодати „промыслительной“ нельзя существовать міру, такъ безъ благодати „спасительной“ нельзя *даже покаявшемуся грѣшнику* наслѣдовать жизнь вѣчную. Для этого и „явилась, учить ап. Павелъ, благодать Божія *спасительная* для всѣхъ человѣковъ“ (Тит. 2; 11), „потому что всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, *получая оправданіе даромъ, по благодати Его*, искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ“ (Рим. 3; 23—24), Который, въ силу крестныхъ заслугъ Своихъ, даетъ намъ „даръ благодати *къ оправданію отъ многихъ преступленій*; ибо, если преступленіемъ одного (Адама) смерть царствовала посредствомъ одного, то тѣмъ болѣе *пріемлющіе обиліе благодати* и даръ праведности будутъ царствовать въ жизни посредствомъ единого Іисуса Христа“ (Рим. 5; 17). „И такими (грѣшниками) были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11); „благодатию вы спасены“ (Еф. 2; 5): „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія и обнов-

ленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Его благодатию*, мы по упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной жизни" (Тит. 3; 5—7), поэтому, говоритъ Апостоль: „страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою Бога, *спасшаго насъ и призвавшаго* званіемъ святымъ не по дѣламъ нашимъ, но по Своему изволенію и *благодати*, данной намъ во Христѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ" (2 Тим. 1; 8—9).

Гдѣ нѣтъ законнаго священства, тамъ нѣтъ и святыхъ таинствъ Церкви, въ которыхъ подается грѣшникамъ благодать Божія, а гдѣ нѣтъ благодати, тамъ нѣтъ и спасенія, ибо „мы вѣруемъ, учить св. ап. Павелъ, что *благодатию* Господа Іисуса Христа *спасемся*" (Дѣян. 15; 11).

Сектантъ.

1) Для спасенія человѣка достаточно одной вѣры: „Истинно, истинно говорю вамъ: вѣрующій въ Меня имѣетъ жизнь вѣчную" (Іоан. 6; 47). „Ибо если устами твоими будешь исповѣдывать Іисуса Господомъ и сердцемъ своимъ вѣровать, что Богъ воскресилъ Его изъ мертвыхъ, то спасешься" (Рим. 10; 9, Гал. 3; 9. Дѣян. 16; 31 и др.).

Объявленія православнаго.

1) Въ приведенныхъ словахъ Спасителя совсѣмъ не говорится о томъ, что для спасенія человѣка-грѣшника достаточно одной лишь вѣры, безъ добрыхъ дѣлъ, а говорится только о томъ, что для спасенія необходима вѣра во Христа, какъ Сына Божія, и въ Его искупительныя заслуги, какъ и св. Апостоль говоритъ: „Безъ вѣры угождать Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть, и ищущимъ Его воздастъ" (Евр. 11; 6).

Самъ Спаситель училъ, что кромѣ вѣры нужны для спасенія еще добрая дѣла и исполненіе заповѣдей Божіихъ.

„Всякое дерево, не приносящее плода добраго, срубаютъ и бросаютъ въ огонь... Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго" (Мѣ. 7; 19—23).

„Кто имѣетъ заповѣди Мои и соблюдаетъ ихъ, тотъ любитъ Меня, тотъ возлюбленъ будетъ Отцомъ Моимъ, и Я возлюблю его и явлюсь ему Самъ" (Іоан. 14; 21—23, 1 Іоан. 2; 4, 5, 9—11. 3; 18. Іак. 2 гл. Гал. 5; 6 и др.).

„Если я имѣю даръ пророчества, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и всю вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а любви не имѣю, то я ничто. Теперь пребываютъ сіи три: вѣра, надежда, любовь, но любовь изъ нихъ больше" (1 Кор. 13 гл.).

2) Для спасенія довольно одной вѣры; ибо дѣлами человѣкъ не спасется: „Праведный вѣрою живъ будетъ“ (Рим. 1; 17); „потому что дѣлами закона не оправдается предъ Нимъ никакая плоть“ (Рим. 3; 20), „ибо мы признаемъ, что человѣкъ оправдывается вѣрою, независимо отъ дѣлъ закона“ (ст. 28 и Гал. 2; 16. Рим. 11; 5—6).

2) Посланія ап. Павла къ Римлянамъ и Галатамъ написаны имъ по слѣдующему поводу. Христіане изъ Іудеевъ хвалились своимъ происхожденіемъ отъ Авраама и Моисеевымъ закономъ, исполненіе котораго они считали обязательнымъ и для христіанъ изъ язычниковъ (Рим. 2; 17, 23. Гал. 5; 4 и др.), а эти гордились мудростью своихъ философовъ, „не заботясь имѣть Бога въ разумѣ“ (Рим. 1; 2). Апостоль пишетъ о язычникахъ, что они, „называя себя мудрыми, обезумѣли“; за что и „предалъ ихъ Богъ превратному уму дѣлать непотребства“ (Рим. 1; 22—32). А Іудеямъ Апостоль пишетъ, чтобы они не гордились прежде всего своимъ происхожденіемъ отъ Авраама, ибо „Авраамъ сталъ отцомъ всѣхъ вѣрующихъ въ необрѣзаніи (то-есть язычниковъ), чтобы и имъ вмѣнилась праведность“ (Рим. 4; 11) для получения спасенія, ибо Богъ есть Богъ не только Іудеевъ, а и язычниковъ, „Который оправдаетъ обрѣзанныхъ по вѣрѣ и необрѣзанныхъ чрезъ вѣру“ (Рим. 3; 29—30).

Нечего Іудеямъ хвалиться и закономъ Моисея, „потому что дѣлами закона (*ветхаго*) не оправдается предъ Нимъ никакая плоть“ (Рим. 3; 20). „Вы, оправдывающіе себя закономъ, остались безъ Христа, отпали отъ благодати“ (Гал. 5; 4). Христіане изъ язычниковъ и Іудеевъ должны помнить, что тѣ и другіе „всѣ подъ грѣхомъ“ (Рим. 3; 9), „потому что всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, получая оправданіе даромъ по *благодати Его*, искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ (ст. 23—24).

Такимъ образомъ, въ приводимыхъ сектантами мѣстахъ говорится не о дѣлахъ закона Христова, а о дѣлахъ обрядоваго закона Моисеева, то есть объ обрѣзаніи, субботахъ, новомѣсячіяхъ и проч., чѣмъ хвалились Іудеи и что однако не спасало ихъ *безъ вѣры въ пришедшаго Мессію Христа и безъ полученія благодати Божіей*.

3) Достаточно для спасенія одной вѣры; ибо вѣрующей имѣетъ въ себѣ

3) Рожденнымъ отъ Бога называется человѣкъ, получившій прощеніе грѣховъ и возрожденіе въ таинствѣ св. Крещенія (Іоан. 3; 5), въ которомъ онъ „омывается“ отъ грѣховъ (Дѣян. 2; 38).

Христа, онъ рожденъ отъ Бога и потому не только не грѣшитъ, но и не можетъ грѣшить: „Закономъ я умеръ для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не живу, но живу во мнѣ Христосъ“ (Гал. 2; 20). „Если Христосъ въ васъ, то тѣло мертво для грѣха, но духъ живъ для праведности“ (Рим. 8; 10).

„Всякій, рожденный отъ Бога, не дѣлаетъ грѣха, потому что сѣмя Его пребываетъ въ немъ; и онъ не можетъ грѣшить, потому что рожденъ отъ Бога“ (1 Иоан. 3; 9). „Мы знаемъ, что всякій, рожденный отъ Бога, не грѣшитъ; но рожденный отъ Бога хранитъ себя, и лукавый не прикасается къ нему“ (1 Иоан. 5; 18. 3; 6).

„Грѣхъ не долженъ надъ вами господствовать, ибо вы не подъ закономъ, а подъ благодатію“ (Рим. 6; 14).

22; 16), „освящается“ и „оправдывается“ предъ Богомъ (1 Кор. 6; 11). Въ такихъ людяхъ живетъ Христосъ, если они опять не грѣшатъ. Однако и рожденные отъ Бога, вслѣдствіе испорченности человѣческой природы, снова грѣшатъ, почему для прощенія грѣховъ, совершаемыхъ послѣ крещенія, и установлены еще другія таинства—покаяніе, (Іоан. 20; 22—23), причащеніе (Мѡ. 26; 28) и елеосвященіе (Іак. 5; 14—15). Св. Апостолы имѣли несравненно большую вѣру, чѣмъ сектанты; они видимо рождены были отъ Бога, получивъ Св. Духа въ день Пятидесятницы, однако признавали себя согрѣшающими. Такъ ап. Іоаннъ говоритъ о себѣ и всѣхъ вѣрующихъ: „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ; если говоримъ, что мы не согрѣшили, то представляемъ Его лживымъ, и слова Его нѣтъ въ насъ“ (1 Иоан. 1; 8—10).

Ап. Іаковъ говоритъ о себѣ и всѣхъ вѣрующихъ: „всѣ мы“ много согрѣшаемъ (Іак. 3; 2), ибо „каждый“ искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотію“ (1 гл. 14 ст.).

Если бы всякій рожденный отъ Бога не могъ совсѣмъ грѣшить, то зачѣмъ ему было бы „хранить себя“? Потому онъ и хранитъ себя, чтобы не согрѣшить, и потому не согрѣшаетъ, что хранитъ себя отъ грѣха. Если сектанты думаютъ, что они рождены отъ Бога и потому не грѣшатъ и что лукавый не прикасается къ нимъ, то зачѣмъ же они молятся словами молитвы Господней: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ и не введи насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго“?

„Со страхомъ и трепетомъ совершайте ваше спасеніе“ (Фил. 2; 12), „наблюдайте за собою, чтобы намъ не потерять того, надъ чѣмъ мы трудились, но чтобы получить полную награду“ (2 Иоан. 8). „Болѣе и болѣе старайтесь дѣлать твердымъ ваше званіе и избраніе: такъ поступая, никогда не преткнетесь, ибо такъ откроется (значить, еще не открыли) вамъ свободный входъ въ вѣчное Царство Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа“ (2 Петр. 1; 10—11).

„Мы „погреблися“ съ Нимъ крещеніемъ въ смерть“... а „умершій“ освобожденъ отъ грѣха“ (Ст. 4—7).

„Терпѣніемъ вашимъ спасайте души ваши“ (Лк. 21; 19). „Царство Божіе благовѣствается, и всякій усиліемъ входитъ въ него“. (Лк. 16; 16).

Такъ учать о спасеніи и полученіи Царства Божія Христосъ и св. Апостолы. А сектанты учать совсѣмъ иначе, твердя всѣмъ, что они одною вѣрою уже спасены и уже не нуждаются ни въ какихъ усиліяхъ, ни въ какихъ дѣлахъ, чтобы получить Царство Божіе; словомъ, что они святые: хоть сейчасъ живыми бери ихъ на небо...

Очевидно, слова: „рожденный отъ Бога не грѣшитъ“, „не дѣлаетъ грѣха“, „не можетъ грѣшить“—нужно понимать въ томъ смыслѣ, что онъ не долженъ грѣшить, что онъ не можетъ грѣшить *произвольно, намѣренно*. Но и это можно сказать лишь о людяхъ, достигшихъ высшаго духовнаго совершенства и святости. Одинъ Богъ безъ грѣха; Онъ лишь „единъ святъ“ (Откр. 15; 4). Наконецъ и для рожденных отъ Бога, познавшихъ Его и пребывающихъ въ Немъ нужны не только вѣра, но и дѣла и соблюденіе заповѣдей Божіихъ: „Всякій, *дѣлающій правду*, рожденъ отъ Бога“ (1 Іоан. 2; 29). „Кто пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ, тотъ *приноситъ многу плода*“ (Іоан. 15; 5). А что мы познали Его, узнаемъ изъ того, что соблюдаемъ Его заповѣди. Кто говоритъ: „я позналъ Его, но *заповѣдей Его не соблюдаю*“, тотъ *лжецъ*, и нѣтъ въ немъ истины. А кто соблюдаетъ слова Его, въ томъ истинно любовь Божія совершилась: *изъ сею узнаемъ, что мы въ Немъ*“ (1 Іоан. 2; 3—5).

Итакъ, кто изъ рожденных отъ Бога говоритъ, что онъ *ни въ чемъ* не грѣшитъ тотъ, по словамъ ап. Іоанна, „обманываетъ самъ себя, и истины въ немъ нѣтъ“, а кто утверждаетъ, что для спасенія рожденных отъ Бога довольно одной вѣры, безъ добрыхъ дѣлъ и соблюденія заповѣдей Божіихъ, „тотъ лжецъ и нѣтъ въ немъ истины“.

4) Вѣрующій не явится на всеобщій судъ; онъ уже теперь предназначенъ къ вѣчной жизни;

4) О вѣрующемъ въ Сына Божія сказано, что онъ „не судится“ и „на судъ не приходитъ“, но не сказано, что онъ „не будетъ судимъ“ и „на судъ не прійдетъ“. Очевидно, здѣсь рѣчь о настоящей, земной жизни, а не будущей, небесной.

онъ «уже» навсегда, и окончательно спасень! „Вѣрующій въ Него“ не и судится, а не вѣрующій «уже» осужденъ, «потому что не увѣровалъ въ Единороднаго Сына Божія» (Іоан. 3; 18). „Истинно, и истинно говорю вамъ: слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь“ (Іоан. 5; 24).

Всякій, не вѣрующій во Христа, не имѣетъ духовной жизни, а пребываетъ въ духовной смерти, то есть въ такомъ нравственномъ состояніи, въ которомъ онъ не способенъ къ совершенію добрыхъ дѣлъ, ибо только тотъ, „кто исповѣдуетъ, что Іисусъ есть Сынъ Божій, въ томъ пребываетъ Богъ и онъ въ Богѣ“ (1 Іоан. 4; 15), а Богъ есть жизнь и любовь (1 Іоан. 1; 2. 5; 11), почему „имѣющій Сына (Божія) имѣетъ жизнь, не имѣющій Сына Божія не имѣетъ жизни“ (5; 12). „Пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ,“ (4; 16, 21). „Мы знаемъ, что перешли отъ смерти въ жизнь, потому что любимъ братьевъ; не любящій братьевъ пребываетъ въ смерти“ (1 Іоан. 3; 14).

Итакъ, ясно, что въ приводимыхъ сектантами словахъ Христа Спасителя говорится о смерти и жизни духовной, а не тѣлесной, поэтому и о судѣ здѣсь говорится не всеобщемъ, имѣющемъ быть послѣ кончины міра, а о судѣ теперешнемъ, — о судѣ предъ совѣстью и предъ словомъ Божиимъ надъ тѣми, кто вѣръ въ ученіе Божіе предпочелъ грѣховную тьму. „Судъ же, говоритъ Самъ Христосъ, состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ; но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы“ (Іоан. 3; 19). А что на судъ всеобщій должны явиться всѣ, — не только грѣшные, но и праведные, объ этомъ ясно учать Христосъ и Его св. Апостолы: „всѣ,“ говоритъ Спаситель, находящіеся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изыдутъ *творившіе добро* въ воскресеніе жизни, а *дѣлавшіе зло* въ воскресеніе осужденія“, (Іоан. 5; 28 — 29), то-есть будутъ судимы по дѣламъ своимъ, ибо „всѣмъ намъ,“ говоритъ о себѣ и всѣхъ людяхъ св. апостоль Павелъ, должно явиться предъ судилище Христово, чтобы *каждому* получить соотвѣтственно тому, *что онъ дѣлалъ*, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10).

„Всѣ мы,“ учитъ апостоль, предстанемъ на судъ Христовъ. Итакъ, *каждый изъ насъ* дастъ отчетъ Богу“ (Рим. 14; 10—12).

Такъ учитъ св. апостоль, а сектанты говорятъ, что они уже спасены и на судъ всеобщій

не прійдутъ, что они уже перешли въ жизнь вѣчную. Спаситель говоритъ, что когда Онъ явится для всеобщаго суда, то *соберутся передъ Нимъ всѣ народы*" (Мѡ. 25; 32), а сектанты говорятъ другое,—говорятъ, что на судъ они не явятся, что они—вѣрующіе и потому уже спасены и за дѣла свои судимы не будутъ. Легкая вѣра... Забываютъ они, что Богъ будетъ судить не только за явныя, но и „тайныя дѣла челоуѣковъ чрезъ Іисуса Христа" (Рим. 2; 16), Который, когда прійдетъ, откроетъ не только тайныя дѣла, но „освѣтитъ сокрытое во мракѣ и обнаружить сердечныя намѣренія" (1 Кор. 4; 5); поэтому „Бога бойся и заповѣди Его соблюдай, потому что въ этомъ все для челоуѣка: ибо всякое дѣло Богъ приведетъ на судъ, и все тайное, хорошо ли оно или худо" (Екл. 12; 14).

5) Мы, говоря о себѣ однихъ сектанты, окончательно и навсегда спасены, ибо ап. Павелъ учитъ, что Богъ „насъ, мертвыхъ по преступленіямъ, оживотворилъ со Христомъ (благодатію, вы спасены), и воскресилъ, и посадилъ на небесахъ во Христѣ Іисусѣ... Ибо благодатію вы спасены, чрезъ вѣру, и сіе не отъ вась, Божій даръ: не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился" (Еф. 2; 5—9. Тит. 3; 5).

5) Въ совершеніи спасенія людей нужно различать двѣ стороны — дѣло Божіе и дѣло челоуѣческое, т. е. — искупленіе людей всего міра Кровію Христа и усвоеніе этого искупленія каждымъ челоуѣкомъ полученіемъ въ святыхъ таинствахъ Церкви спасительной благодати Божіей, внутренно возрождающей челоуѣка, освящающей его, оправдывающей и дѣлающей „новою тварью во Христѣ" (2 Кор. 5; 17; Еф. 4; 22—24).

Христосъ пострадалъ за грѣхи всего міра, Онъ спасъ всѣхъ людей отъ рабства діаволу, для всѣхъ открылъ двери рая, но не всѣ войдутъ въ него и удостоятся вѣчнаго блаженства, не всѣ, спасенные отъ грѣха, проклятія и смерти, спасены уже и для вѣчной жизни со Христомъ, а только возрожденные, омытые отъ грѣховъ, оправданные и освященные благодатію Св. Духа.

Богъ тѣмъ только „далъ власть быть чадами Божіими, которые ни отъ крови, ни отъ хотѣнія плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родились" (Іоан. 1; 12—13); поэтому „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царство Божіе" (Іоан. 3; 5).

Св. Апостоль такъ говоритъ возрожденнымъ въ св. Крещеніи христіанамъ: „И такими (во грѣхахъ) были нѣкоторые изъ вась, но омылись, но освяти-

лись, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего" (1 Кор. 6; 11). „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Ею благодатию* (а не вѣрою), мы по упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной жизни". (Тит. 3; 5—7).

Отсюда видно, что мы спасаемся и дѣлаемся наслѣдниками вѣчной жизни не вѣрою и не отъ дѣлъ, а чрезъ вѣру (Еф. 2; 8) и чрезъ дѣла (Іак. 2; 14, 21—22) благодатью Отца Небеснаго, къ Которому имѣемъ „доступъ чрезъ вѣру“ въ Сына Божія (Еф. 3; 12). Такимъ образомъ, ни вѣра ни дѣла сами собою еще не спасаютъ насъ, они даютъ намъ только *доступъ* къ спасающей благодати, даютъ намъ только право на полученіе ея: „Итакъ, говоритъ св. Апостоль, оправдавшись вѣрою (то есть — чрезъ вѣру), мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго вѣрою и *получили мы доступъ къ той благодати*, въ которой стоимъ и хвалимся *надеждою* славы Божіей" (Рим. 5; 1—2).

Слѣдовательно для всякаго ясно, что слова ап. Павла: „воскресиль“, „посади́лъ на небесахъ“, „спасены чрезъ вѣру“ относятся къ прошлой, а не къ будущей нашей жизни, — что ихъ нужно понимать въ томъ смыслѣ, что Господь воскресилъ наши души отъ грѣховной смерти въ банѣ возрожденія, т. е. крещенія, ибо мы и всѣ умершіе тѣлами еще не воскресали (1 Кор. 15; 22—23), что Господь только отверзъ намъ небо, ибо мы еще не сидимъ на небесахъ, а лишь „ожидаемъ новаго неба и новой земли, на которыхъ обитаетъ правда" (2 Петр. 3; 13); мы еще не спасены окончательно для полученія вѣчной жизни, а только стремимся къ ней (Фил. 3; 12—14) и получимъ ее при томъ непремѣнномъ условіи „если только начатую жизнь твердо *сохранимъ до конца*" (Евр. 13; 14), почему св. Апостоль и

говорить: „со страхомъ и трепетомъ совершайте (значить, оно еще не совершилось) свое спасеніе“ (Фил. 2; 12), „зная, поясняетъ онъ въ томъ же посланіи къ Ефесянамъ, что каждый *получитъ* (слѣдовательно, еще не получилъ) отъ Господа *по мѣрѣ добра*, которое онъ сдѣлалъ, рабъ ли или свободный“ (6; 8).

Что искупленные Христомъ и вѣрующіе въ Него еще не получили вѣчной жизни, а что ихъ спасеніе зависитъ отъ сохраненія вѣры и отъ совершенія добрыхъ дѣлъ, это видно изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится, что живущіе на землѣ еще не спасены окончательно для вѣчной жизни, что они только искуплены, а спасеніе ихъ ждетъ, какъ награда за вѣру и добрую жизнь. Такъ, напр., ап. Павелъ называетъ себя и христіанъ не спасенными уже, а пока лишь спасаемыми: „Слово о крестѣ, говоритъ онъ, для погибающихъ есть безуміе, а *для насъ спасаемыхъ* сила Божія“ (1 Кор. 1; 18). „И если праведникъ, говоритъ ап. Петръ, *едва спасается*, то нечестивый и грѣшный гдѣ явится“? (1 Петр. 4; 18. См. 1 Кор. 15; 1—2. 2 Кор. 2; 15) „Не слушатели закона, говоритъ ап. Павелъ, праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы *будутъ*“ (Рим. 2; 13).

Св. Апостолы никогда не говорили о себѣ, что они уже окончательно спасены, а выражали лишь надежду на спасеніе, говоря, что они еще ожидаютъ его: „Мы вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Христа *спасемся* какъ и они“ (Дѣян. 15; 11).

И Самъ Христосъ говоритъ о Своихъ послѣдователяхъ: „Будете ненавидимы всѣми за имя Мое, претерпѣвшій же до конца *спасется*“ (Мѡ. 10; 22). Св. Апостолъ учитъ, что вѣрующіе, возрожденные къ христіанской жизни, „*соблюдаются* ко спасенію, готовому открыться въ послѣднее время“ (1 Петр. 1; 3 — 5); значить, они еще не спасены окончательно, а ждутъ спасенія для вѣчной жизни. „Богъ Свою любовь къ намъ доказываетъ тѣмъ, что Христосъ умеръ за насъ, когда мы были еще грѣшниками. Посему тѣмъ болѣе нынѣ, будучи оправданы Кровію Его, *спасемся* отъ гнѣва. Ибо если будучи

врагами, мы примирились съ Богомъ смертію Сына Его, то тѣмъ болѣе, примирившись, *спасемся* жизнію Его" (Рим. 5; 8 — 10. См. Іак. 5; 19—20. 1 Тим. 4; 16 и др.). „Христось, учитъ ап. Павелъ, однажды принеши Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ, во второй разъ явится не для очищенія грѣха, а для *ожидающихъ Его во спасеніе*" (Евр. 9; 28). „Мы вѣруемъ, говоритъ ап. Петръ, что *благодатію* Господа Іисуса Христа *спасемся* (еще, значитъ Апостоль не спасся), какъ и они" т. е. язычники, (Дѣян. 15; 11), „ибо мы спасены *въ надеждѣ*", говоритъ ап. Павелъ (Рим. 8; 24. 5; 9).

„Я, говоритъ Апостоль, все почитаю нищетою ради превосходства познанія Христа Господа Іисуса моего. Для Него я отъ всего отказался и все почитаю за соръ, чтобы пріобрѣсть Христа... Говорю такъ *не потому, чтобы я уже достигъ или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, какъ достигъ меня Христось Іисусъ. Братія, я не почитаю себя достигшимъ, а только, забывая заднее и простираясь впередъ, стремлюсь къ цѣли*, къ почести высшаго званія Божія во Христѣ Іисусѣ" (Фил. 3; 8—14).

Но когда св. Апостолы говорятъ о себѣ, что они еще ожидаютъ спасенія, что они еще не достигли совершенства и спасенія, сектанты, въ своемъ самообольщеніи, говорятъ, что они уже спасены потому только, что вѣруютъ въ Сына Божія. Но „и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ" (Іак. 2; 19), не имѣя за собою добрыхъ дѣлъ.

б) Дѣла наши, говорятъ „евангельскіе хрістіане", ничего не значать предъ Богомъ: если мы и грѣшимъ, то все равно будемъ спасены, лишь бы не грѣшили произвольно, не сѣхулили Духа Святаго и не согрѣшали грѣхомъ къ смерти, ибо Апостолъ

б) Прежде всего нужно замѣтить, что когда Апостоль говоритъ, что мы „спасаемся вѣрою" или „оправдываемся вѣрою, а не дѣлами", то въ этихъ случаяхъ подъ „дѣлами" онъ разумѣетъ *дѣла закона* ветхозавѣтнаго, т. е. ветхозавѣтные обряды, въ исполненіи которыхъ Іудеи хотѣли видѣть все свое спасеніе. Ап. Павелъ и учитъ, что одними дѣлами закона, т. е. ветхозавѣтными обрядами человѣкъ не спасется, что нужна еще вѣра въ пришедшаго Мессію Христа, „ибо не закономъ даровано Аврааму, или сѣмени его, обѣтованіе—быть наслѣдникомъ міра, но *праведностію вѣры*" (Рим. 4; 13).

столь говорить: „Мы признаемъ, что человекъ оправдывается вѣрою, не зависимо отъ дѣлъ закона“ (Рим. 3; 28). „Если Авраамъ оправдался дѣлами, то онъ имѣлъ похвалу, но не предъ Богомъ, ибо что говорить? Писаніе объ Авраамѣ? повѣрилъ Авраамъ Богу, и сіе вмѣнилось ему въ праведность. Воздаяніе дѣлающему вмѣняется не по милости, но по долгу. А недѣлающему, но вѣрующему въ Того, Кто оправдываетъ нечестиваго, вѣра его вмѣняется въ праведность“ (Рим. 4; 2—5).

„Мы признаемъ, что человекъ оправдывается вѣрою независимо отъ дѣлъ закона“ (Рим. 3; 28. 4; 13).

7) Сектанты убѣждены, что они святыя и даже грѣшить уже не могутъ: мы вѣруемъ, говоря они, поэтому спасены навсегда и ни грѣшить, ни погибнуть уже не можемъ: „Овцы мои

Дѣла же христіанской вѣры св. Апостолъ не отрицаетъ, а считаетъ ихъ необходимымъ условіемъ для полученія спасенія, что видно хотя бы изъ того же его посланія къ Римлянамъ, гдѣ онъ пишетъ, что Богъ „воздастъ каждому по дѣламъ его... въ день, когда по благовѣствованію моему, Богъ будетъ судить тайныя дѣла человекovy, чрезъ Іисуса Христа.“ (2; 6—10, 16).

Богъ будетъ судить людей не только за ихъ дѣла (2 Кор. 5; 10), но даже за слова, даже за намѣренія сердечныя: „Говорю же вамъ, сказалъ Спаситель, что за всякое праздное слово, какое скажутъ люди, дадутъ они отчетъ въ день суда, ибо отъ словъ своихъ оправдаешься, и отъ словъ своихъ осудишься“ (Мѡ. 12; 37),—когда „прійдетъ Господь, Который и освѣтитъ скрытое во мракѣ, и обнаружить сердечныя намѣренія, и тогда каждому будетъ похвала отъ Бога“ (1 Кор. 4; 5), конечно,—кто ее заслужитъ.

Если Господь не только за дѣла, а даже за слова, даже за намѣренія будетъ судить людей, то какое великое заблужденіе думать, что дѣла человѣческія ничего не значать предъ Богомъ, что человекъ можетъ спастись одною вѣрою! Оправдывать себя одною холодною, разсудочною вѣрою и не дѣлать никакого различія между добромъ и зломъ, это значить, въ самой основѣ ниспровергать ученіе о Богѣ, какъ источникѣ добра и правды, какъ о мздовоздаятелѣ, карающемъ нарушителей Его законовъ; это значить—ниспровергать христіанство въ одномъ изъ главныхъ пунктовъ его вѣроученія.

7) Здѣсь рѣчь не о томъ, что овцы Христовы, то есть вѣрующіе, не могутъ уже грѣшить и погибнуть, а о томъ, что врагъ ихъ, діаволъ и служители его, не можетъ погубить ихъ для вѣчной муки, если они желаютъ спастись, ибо Отецъ Небесный больше всѣхъ и никто не можетъ похитить ихъ изъ руки Его. А что вѣрующіе сами, по своей волѣ, вслѣдствіе влеченія къ злу грѣховной ихъ природы могутъ согрѣшить и погибнуть, это видно изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ

слушаютъ голоса
Моего, и Я знаю
ихъ и онѣ идутъ
за мною. И Я даю
имъ жизнь вѣчную,
и не погибнутъ во
вѣкъ, и никто не
похититъ ихъ изъ
руки Моей. Отецъ
Мой, Который далъ
Мнѣ ихъ, больше
всѣхъ; и никто не
можетъ похитить
ихъ изъ руки Отца
Моего" (Іоан. 10;
27—29).

вѣрующіе предостерегаются отъ возможности впасть
въ согрѣшеніе: „Берегитесь, говоритъ Спаситель,
чтобы кто не прельстилъ васъ... И многіе лже-
пророки возстанутъ и прельстятъ многихъ... Пре-
терпѣвшій же до конца спасется"... „Ибо воз-
станутъ лжехристы и лжепророки и дадутъ великія
знаменія и чудеса, чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранныхъ" (Мѡ. 24; 4, 11—12, 14. Лук.
21; 8 и др.).

„Кто думаетъ, что онъ стоитъ, берегись,
чтобы не упасть" (1 Кор. 10; 12): „Всѣ мы много
согрѣшаемъ" (Іак. 3; 2).

„Итакъ, вы, возлюбленные, будучи предварены
о семъ, берегитесь, чтобы вамъ не увлечься за-
блужденіемъ беззаконниковъ и не отпасть отъ сво-
его утвержденія" (2 Петр. 3; 17. Евр. 3; 12, 14).
„Наблюдайте за собою, чтобы намъ не потерять
того, надъ чѣмъ мы трудились, но чтобы полу-
чить полную награду" (2 Іоан. ст. 8-й См. 1
Петр. 5; 8. Іак. 4; 7. Еф. 6; 11—17).

Еслибы увѣровавшіе во Христа не могли уже
отпасть отъ Него, то для чего было бы и
предостерегать ихъ отъ этого, для чего было
бы имъ и молиться словами молитвы Господней:
„не введи насъ во искушеніе, но избави насъ
отъ лукаваго"?

Печальный примѣръ отреченія отъ Христа
ап. Петра всегда должно помнить всѣмъ вѣрую-
щимъ и особенно впавшимъ въ духовную гордость
и самонадѣянность сектантамъ, утверждающихъ,
вопреки слову Божію, что они уже окончательно
и навсегда спасены. А особенно нужно имъ пом-
нить слова св. Іоанна: „Если говоримъ, что не
имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя, и истины
нѣтъ въ насъ... Если говоримъ, что мы не согрѣ-
шили, то представляемъ Его лживымъ, и слова
Его нѣтъ, въ насъ" (1 Іоан. 1; 8 — 10. См. 2 Тим.
2; 26. 1 Тим. 5; 15).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что нужно для спасенія человѣка-грѣшника?

1) а) Прежде всего нужна правильная вѣра въ Троичнаго Бога и въ искупительныя заслуги Сына Божія: „Кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Мар. 16; 15—16): „безъ вѣры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть и ищущимъ Его воздаетъ“ (Евр. 11; 6).

Вѣра должна соединяться съ покаяніемъ во грѣхахъ своихъ: „Покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1; 15).

б) Нужна надежда на спасеніе, даруемое Господомъ, ибо кто не надѣется на могущество и милосердіе Бога, тотъ и не вѣруетъ въ Него: „Домъ же Его мы, *если* только, дерзновеніе и упованіе, которымъ хвалимся, твердо *сохранимъ до конца*“ (Евр. 3; 6).

„Возлюбленные, мы теперь дѣти Божіи: *но еще не открылось, что будемъ*. Знаемъ только, что, когда откроется, будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его, какъ Онъ есть. И всякій, *имѣющій сію надежду* на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ чистъ“ (1 Іоан. 3; 2—3).

в) Нужна для спасенія человѣка, кромѣ вѣры и надежды, любовь, ибо вѣра безъ любви ничего не значить: „Если имѣю даръ пророчества, говорю ап. Павелъ, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе, и *всю вѣру*, такъ что могу и горы переставлять, а *не имѣю любви, то я ничто*“ (1 Кор. 13; 2). то есть нужна вѣра, „дѣйствующая любовію“, проявляющая себя въ добрыхъ дѣлахъ: „Дѣти Божіи и дѣти діавола узнаются такъ: всякій, не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно и не любящій брата своего“ (1. Іоан. 3; 10. Гал. 5; 6, 19—23).

2) Откуда видно, что, кромѣ вѣры, нужны и добрыя дѣла?

2) Изъ очень многихъ мѣстъ св. Писанія. Напримѣръ, Іисусъ Христосъ училъ: „Что вы зовете Меня: Господи! Господи! а *не дѣлаете того*, что Я говорю“? (Лук. 6; 46). „Не всякій, говорящій

Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но *исполняющій волю Отца Моего Небеснаго*" (Мѣ. 7; 19—23 и Іоан. 14; 21). „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди" (Мѣ. 19; 17—19. См. 25; 33—46).

„Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли *ваши добрыя дѣла* и прославили Отца вашего Небеснаго" (Мѣ. 5; 16. Лк. 16; 16. Дѣян. 14; 22).

„Что пользы, братіе мои, учить апостолъ Іаковъ, если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а *дѣлъ не имѣетъ*? Можетъ ли вѣра спасти его?... *Вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва сама по себѣ...* и бѣсы вѣрують и трепещуть... Какъ тѣло безъ духа мертво, такъ и *вѣра безъ дѣлъ мертва*" (Іак. 2; 14—26). Апостолъ говоритъ, чтобы „увѣровавшіе въ Бога старались быть прилежными къ добрымъ дѣламъ" (Тит. 3; 8—14), „ибо мы Его твореніе, созданы во Христѣ *на добрыя дѣла*, которыя Богъ предназначилъ намъ *исполнять*" (Ефес. 2; 10. 1 Тим. 6; 17—19. 1 Іоан. 2; 4), „зная, что каждый получить отъ Господа *по мѣрѣ добра, которое онъ сдѣлалъ*, рабъ ли или свободный" (Еф. 6; 8).

„Богъ воздастъ каждому *по дѣламъ* его" (Рим. 2; 6—10); „и изыдутъ *творившіе добро* въ воскресеніе жизни, а *дѣлающіе зло* въ воскресеніе осужденія" (Іоан. 5; 28—29. Откр. 20; 13. 22; 14).

3) Достаточно ли для спасенія вѣры и добрыхъ дѣлъ?

3) Нѣтъ, не достаточно! Вѣра и дѣла нужны со стороны человѣка, а со стороны Бога нужна еще спасительная сила Его, или благодать, очищающая человѣка отъ грѣховъ. Вѣра и добрыя дѣла еще не спасаютъ насъ, они только даютъ намъ доступъ къ спасающей благодати Божіей, какъ и учить ап. Павелъ: „Итакъ, оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго вѣрою и получили мы доступъ къ той благодати, въ которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей" (Рим. 5; 1—2).

Что мы спасаемся не одною вѣрою и добрыми дѣлами, а благодатью Божіею, это ясно видно изъ Писанія:

„Мы вѣруемъ, говоритъ ап. Павелъ, что *благодатью* Господа Іисуса Христа *спасемся*, какъ и они“, то есть язычники (Дѣян. 15; 11), потому что „*всѣ* согрѣшили и лишены славы Божіей, получая оправданіе *даромъ по благодати Ею*, искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ“ (Рим. 3; 23—24).

„Страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою Бога, спасшаго насъ *не по дѣламъ нашимъ*, но по Своему изволенію и *благодати*, данной намъ во Христѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ“ (2 Тим. 1; 8—9).

„Онъ спасъ насъ *не по дѣламъ праведности*, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія (крещенія: Іоан. 3; 6) и обновленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Ею благодатию*, мы по упованію сдѣлались наслѣдниками вѣчной жизни“ (Тит. 3; 4—8).

„Ибо *благодатию* вы спасены, чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ, *не отъ дѣлъ*, чтобы никто не хвалился“ (Ефес. 2; 6—9 и Рим. 5; 15—16).

4) Изъ какихъ примѣровъ видно, что, кромѣ вѣры и добрыхъ дѣлъ, нужна еще благодать Божія?

4) Упоминаемый въ книгѣ Дѣяній Апостоловъ (гл. 10) Корнилій былъ „мужъ благочестивый и боящійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу“ (ст. 2), однако и онъ не могъ имѣть надежды на спасеніе до тѣхъ поръ (ст. 6), пока не получилъ благодати Божіей въ таинствѣ крещенія (ст. 47—48), ибо только тотъ, „кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ“ (Мар. 16; 16). „Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царство Божіе“ (Іоан. 3; 5).

5) Какъ же подается вѣрующимъ спасительная благодать Божія?

5) Спасительная благодать Божія, очищающая грѣхи человѣка, подается вѣрующимъ въ святыхъ таинствахъ Церкви, совершаемыхъ законными священнослужителями ея.

6) Что называется таинствомъ?

6) Таинствомъ называется такое видимое священнодѣйствіе, въ которомъ невидимо, тайно, подается человѣку благодать Божія (1 Кор. 4; 1. Ефес. 5; 31—32).

7) Сколько всѣхъ таинствъ?

7) Всѣхъ таинствъ семь: *рукоположеніе во священство, крещеніе, мѣропомазаніе, покаяніе,*

причащеніе, бракъ и елеосвященіе (См. Причт. Сол. 9; 1—6).

8) Въ какихъ таинствахъ подается спасительная благодать Божія?

8) Спасительная благодать Божія подается въ слѣдующихъ таинствахъ: въ *крещеніи*, въ которомъ омываются первородный и личные грѣхи человѣка (Іоан. 3; 1—6. Дѣян. 2; 38—39. 22; 16 и др.); въ *исповѣди, или покаяніи*, гдѣ христіане получаютъ прощеніе содѣланныхъ ими послѣ крещенія грѣховъ (Мѣ. 16; 19. 18; 18. Іоан. 20; 22—23. Дѣян. 3; 19. 19; 18); въ *причащеніи*, въ которомъ вѣрующіе тѣснѣйшимъ образомъ соединяются со Христомъ (Іоан. 6; 51—58) и потому получаютъ оставленіе грѣховъ для вѣчной жизни (Мѣ. 26; 28), и въ *елеосвященіи*, гдѣ подается больному христіанину исцѣленіе тѣла и прощеніе грѣховъ (Іак. 5; 14—15).

9) Какіе дары благодати Св. Духа подаются въ остальныхъ трехъ таинствахъ?

9) Въ *міропомазаніи*, которое замѣнило собою апостольское руковозложеніе, подается крещенному благодать Св. Духа, укрѣпляющая его тѣлесныя и душевныя силы (Дѣян. 2; 38. 8; 15—18. 2 Кор. 1; 21—22. Еф. 4; 30), „ибо безъ Меня, сказалъ Спаситель, не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5); въ *бракѣ* подается благодать, освящающая союзъ между мужчиной и женщиной и содѣйствующая благословенной жизни супруговъ и воспитанію ихъ дѣтей; въ *священствѣ* подается благодать, дающая рукоположенному лицу право учить, священнодѣйствовать, совершать таинства и управлять людьми въ дѣлахъ вѣры.

10) Кто имѣетъ право совершать святыя таинства?

10) Совершать св. таинства могутъ только законно рукоположенные преемники св. Апостоловъ,—епископы и поставляемые ими пресвитеры Церкви (1 Кор. 4; 1. 12. 28—30. Еф. 4; 11—13). Кто же изъ мірянъ дерзаетъ совершать нѣчто подобное, тотъ кощунствуетъ, подобно Даѳану и Авирону (Числ. 16 гл.).

11) Спасены ли мы?

11) Да, спасены разъ и навсегда, но только отъ тѣхъ грѣховъ, которые, въ силу крестныхъ страданій Христа, прощены намъ въ таинствѣ св. Крещенія. Но кромѣ грѣховъ, прощенныхъ человѣку во святомъ Крещеніи, у него есть много другихъ грѣховъ, совершаемыхъ послѣ Крещенія

въ теченіи всей жизни. Если въ этихъ грѣхахъ по-
каемся, то благодатию Божіею, подающеюся въ
св. таинствахъ, спасемся, а если нѣтъ, то поги-
бнемъ по своей злой волѣ (Лук. 13; 3). Оттого и
ап. Іоаннъ учитъ, что хотя „мы теперь дѣти Бо-
жіи, но еще не открылось, что будемъ“ (1 Іоан.
3; 2), оттого и ап. Павелъ говоритъ: „Мы спа-
сены въ надеждѣ. Надежда же, когда видитъ,
не есть надежда: ибо если кто видитъ (какъ, на-
примѣръ, сектантъ, думающій, что онъ уже спа-
сенъ и на судъ Божій не явится), то чего ему
надѣяться. Но когда надѣемся того, чего не ви-
димъ (вѣчнаго блаженства), тогда *ожидаемъ* въ
терпѣніи“ (Рим. 8; 24—25), *оттого* наконецъ ап.
Петръ сказалъ: „мы вѣруемъ, что благодатию
Господа Іисуса Христа *спасемся* (а не сказалъ:
„спасены уже“), какъ и они“, то есть язычники
(Дѣян. 15; 11). Окончательно будутъ спасены
лишь тѣ, кто послѣ всеобщаго суда Христова
услышатъ слова Господа: „пріидите, благосло-
венные Отца Моего! наслѣдуйте Царство, угото-
ванное вамъ отъ созданія міра“ (Мѣ. 25; 34).

О необходимости для спасенія человѣка благодати Божіей и зна-
ченіи для полученія ея вѣры и добрыхъ дѣлъ учили святые отцы
первыхъ вѣковъ христіанства. Такъ о необходимости для спасенія по-
лученія благодати Божіей учили слѣдующіе св. отцы Церкви Хри-
стовой:

Св. Климентъ, ученикъ апостольскій, пишетъ: „чрезъ Него не-
разумная и омраченная мысль наша восходитъ въ чудный Его свѣтъ“
(1^е Посл. къ Кор. § 33).

Св. Иринеѣ учитъ: „Будучи сухимъ деревомъ, мы никогда не
приносили бы плода безъ небеснаго свободнаго дождя. Посему необ-
ходима намъ роса Божія, чтобы мы не были сожжены и не стали
безплодными“. (Противъ ересей 3; 17. § 2, 3).

Св. Кириллъ Іерусалимскій учитъ: „Подобно тому какъ свѣтъ
однимъ своимъ лучемъ все озаряетъ, такъ и Святой Духъ просвѣщаетъ
имѣющихъ очи, почему если кто, слѣпотствуя, не бываетъ сподобленъ
благодати, то пусть укоряетъ въ томъ не Духа, а свое невѣріе“.

Св. Василій Великій пишетъ: „хотя Духъ Святой, безъ Котораго
не возможно ничье освященіе, все наполняетъ Своею силою, однако

же сообщается однимъ достойнымъ, и не въ одной мѣрѣ приѣмлется ими, но Свое дѣйствованіе раздѣляетъ Онъ по мѣрѣ вѣры“.

Св. *Златоустъ* говоритъ: „Благодать въ своихъ благодѣяніяхъ всегда идетъ впереди насъ“ (Тол. на Іоан. 13).

Св. *Григорій Богословъ* въ своемъ словѣ (31) поучаетъ: „И для добраго хотѣнія нужна помощь Божія, тѣмъ болѣе для того, чтобы избрать должное, нуженъ нѣкій даръ челоуѣколюбія Божія, надобно, чтобы было и наше и Божіе“; иначе—надобно, чтобы со стороны челоуѣка были вѣра, надежда и добрыя дѣла, а со стороны Бога спасительная благодать Его.

О томъ, что спасеніе челоуѣка устрояется съ двухъ сторонъ со стороны Бога (Его благодатію) и со стороны челоуѣка (чрезъ вѣру и добрыя дѣла) Св. Григорій Богословъ такъ учитъ: „Надлежитъ, чтобы дѣло спасенія зависило какъ отъ насъ, такъ и отъ Бога“.

Св. *Іоаннъ Дамаскинъ* объ этомъ же такъ учитъ: „Выборъ добрыхъ дѣлъ зависитъ отъ насъ, а конецъ ихъ отъ Божія содѣйствія“.

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, составленномъ на соборѣ Іерусалимскомъ въ 1672 году, читаемъ слѣдующее о спасающей благодати Божіей: „хотя челоуѣкъ и прежде возрожденія можетъ по природѣ быть склоннымъ къ добру, избирать и дѣлать нравственное добро, но чтобы, возродившись, онъ могъ дѣлать добро духовное, для сего нужно, чтобы благодать предваряла (его) и предводила (имъ)... Богъ (поэтому) предварительно подаетъ просвѣщающую благодать..., но не уничтожая свободной воли челоуѣка, а предоставляя ей повиноваться или не повиноваться ея дѣйствию.... (Поэтому-то) желающіе свободно покоряться ей и исполнять ея повелѣнія, необходимо нужныя, получаютъ и особенную благодать, которая, содѣйствуя и укрѣпляя и постоянно совершенствуя ихъ въ любви Божіей,... оправдываетъ и дѣлаетъ (ко блаженству) предопредѣленными, тѣ же, напротивъ, которые не хотятъ повиноваться и слѣдовать благодати, и потому не соблюдаютъ заповѣдей Божіихъ, но, слѣдуя внушеніямъ сатаны, злоупотребляютъ своею свободою, данною имъ отъ Бога, съ тѣмъ чтобы они произвольно дѣлали добро, предаются вѣчному осужденію“.

О необходимости для спасенія не только вѣры, но и добрыхъ дѣлъ, учили многіе св. отцы Церкви первыхъ вѣковъ ея; укажемъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Св. *Варнава* учитъ: „будемъ внимательны къ послѣднимъ днямъ, ибо все время нашей жизни и вѣры не доставитъ намъ никакой пользы, если не будемъ ненавидѣть неправды... Не отдѣляйтесь отъ другихъ, какъ будто бы вы были уже оправданы, а напротивъ, собираясь въ одно мѣсто, изслѣдывайте, что прилично и полезно всѣмъ возлюбленнымъ вообще... Каждый получить мзду по своимъ дѣламъ“.

Св. Климентъ Римскій говорить: „Итакъ, что намъ дѣлать, братія? Не отстать ли отъ добродѣтели и любви? Отнюдь нѣтъ. Не дай Господь, чтобы это случилось съ нами; напротивъ, со всѣмъ усиленіемъ и готовностью, поспѣшимъ совершать всякое доброе дѣло... Добрый работникъ смѣло получаетъ хлѣбъ за трудъ свой; лѣнивый же и безпечный не смѣетъ и взглянуть на того, кто далъ ему работу. Такъ и намъ надлежитъ быть ревностными въ дѣланіи добра“.

„Не будемъ довольствоваться тѣмъ, чтобы называть Христа Господомъ, это не спасетъ насъ, ибо Онъ говоритъ: „не всякій, кто говоритъ Мнѣ: Господи, Господи, спасется, но дѣлающіе правду (Мѡ. 7; 21). Поэтому, братья, будемъ исповѣдывать Его добрыми дѣлами“.

Св. Кипріанъ, еп. Карфагенскій учитъ: „Кто имѣетъ истинную вѣру, тотъ хранитъ страхъ Божій, а кто хранитъ страхъ Божій тотъ, милосердая о нищихъ, помышляетъ о Богѣ; онъ творитъ добрыя дѣла потому, что вѣруетъ, потому что сознаетъ истину возвѣщеннаго въ словѣ Божіемъ и не предложномъ божественномъ Писаніи, въ которомъ сказано, что безплодныя деревья, т. е. люди немилосердные, посѣкаются и въ огонь ввергаются“.

Св. Кириллъ Іерусалимскій пишетъ: „Образъ богопочтенія заключается въ сихъ двухъ вещахъ: въ точномъ познаніи благочестія и въ добрыхъ дѣлахъ. Догматы безъ добрыхъ дѣлъ не благопріятны Богу, не пріемлетъ Онъ и добрыхъ дѣлъ, если они основаны не на догматахъ благочестія. Ибо что за польза знать хорошо ученіе о Богѣ, и постыдно любодѣйствовать? Съ другой стороны, что за польза быть, какъ слѣдуетъ, воздержаннымъ и нечестиво богохульствовать?“

Св. Григорій Богословъ учитъ: „Какъ дѣло безъ вѣры не пріемлется, потому что многіе дѣлаютъ доброе ради славы, а не по естественному расположенію, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва... Итакъ, покажите вѣру отъ дѣлъ, покажите плодородіе земли вашей: точно ли не напрасно я сѣялъ... Кто приноситъ плодъ во сто кратъ, кто въ шестьдесятъ и кто, наконецъ, въ тридцать“.

Св. Іоаннъ Златоустъ очень краснорѣчиво говоритъ о необходимости для спасенія не только вѣры, но и добрыхъ дѣлъ: „Умоляю васъ, будемъ прилагать всякое стараніе о томъ, чтобы намъ пребывать твердыми въ истинной вѣрѣ и вести жизнь добродѣтельную. Ибо если мы съ вѣрою не соединимъ достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанію... Ни крещеніе, ни отпущеніе грѣховъ, ни знаніе, ни пріобщеніе Таинъ, ни священная трапеза, ни вкушеніе Тѣла Господня, ни пріобщеніе Крови и ничто другое не можетъ принести намъ никакой пользы, если мы не будемъ вести жизнь честную, строгую и чуждую всякаго грѣха“. „Вѣра безъ дѣлъ есть то же, что призракъ безъ жизни“.

Исидоръ Пелусіотъ такъ учить объ отношеніи вѣры къ добрымъ дѣламъ: „не думай, что вѣра, если только можно назвать вѣрою твою вѣру, обличаемую дѣлами, сможетъ спасти тебя, потому что вѣра, оправдавшая вначалѣ, требуетъ согласныхъ съ нею дѣлъ, *безъ которыхъ спастись невозможно*. Принятый по благодати по справедливости долженъ изобиловать собственными своими преимуществами, чтобы не быть иначе уличеннымъ въ неблагодарности“.

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“ читаемъ слѣдующее: „вѣруемъ, что человѣкъ оправдывается *не просто одною вѣрою*, но вѣрою, споспѣшествуемою любовію, т. е. — чрезъ вѣру и дѣла. Признаемъ совершенно нечестивою мысль, будто вѣра замѣняетъ дѣла, пріобрѣтаетъ оправданіе о Христѣ; ибо вѣра въ такомъ смыслѣ могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающагося, что очевидно ложно. Напротивъ, мы вѣруемъ, что не призракъ только вѣры, а сущая въ насъ вѣра чрезъ дѣла оправдываетъ насъ во Христѣ. Дѣла же почитаемъ не свидѣтельствомъ только, подтверждающимъ наше призваніе, но и плодами, которые содѣлываютъ вѣру нашу дѣятельною и могутъ по божественному обѣтованію доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что онъ содѣлалъ съ тѣломъ своимъ“. (чл. 13-й).

Итакъ, если мы спасаемся не вѣрою и добрыми дѣлами, а получаемое чрезъ нихъ благодатію Божіею, подаваемою намъ въ святыхъ таинствахъ Церкви, совершать которыя могутъ только законно рукоположенные пастыри ея, то во всѣхъ раскольническихъ и сектантскихъ обществахъ, какъ не имѣющихъ законнаго священства, нѣтъ таинствъ, нѣтъ благодати, нѣтъ и спасенія. Напрасна ихъ вѣра, тщетна ихъ надежда, безплодны ихъ дѣла: они „остались безъ Христа, отпали отъ благодати“! (Гал. 5; 4).

1) Спасеніе человѣка совершаетъ Богъ, но не безъ *человѣка*: Втор. 30; 19. Сир. 15; 14—17.

2) Со стороны Бога для спасенія *человѣка* нужна *благодать Божія, возрождающая, освящающая, оправдывающая и спасающая его*: Іоан. 1; 12—13. 3; 5. Тит. 3; 5—7. Еф. 2; 5, 8. 1 Кор. 6; 11.

3) Но, получивъ оправданіе и „Духа усыновленія“ (Рим. 8; 15—16), *человѣкъ* нуждается въ содѣйствіи благодати Божіей въ теченіи всей земной своей жизни, „ибо, говоритъ Христось, безъ Меня не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5); *эту благодать Божію онъ получаетъ въ святыхъ таинст-*

вахъ Церкви; — въ Мвропомазаніи: Дѣян. 2; 38. 2 Кор. 1; 21 — 22. Еф. 4; 30.; въ Покаяніи: Мѡ. 16; 19. 18; 18. Іоан. 20; 22 — 23. Дѣян. 19; 18.; въ Причащеніи: іоан. 6; 51 — 58. Мѡ. 26; 28; въ Елеосвященіи: Іак. 5; 14 — 15.

4) Для полученія спасающей благодати Божіей нужны со стороны человека вѣра, надежда и любовь, проявляющаяся въ дѣлахъ (1 Кор. 13; 13) — а) Вѣра: Мр. 1; 15. Іоан. 3; 5. 6; 47. Рим. 10; 9. Евр. 11; 6; — б) Надежда: 1 Іоан. 3; 2 — 3. Рим. 15; 4. 8; 20, 24. 2 Кор. 3; 9 — 12. Гал. 5; 5. Кол. 1; 23 и в) Любовь, обнаруживаемая въ добрыхъ дѣлахъ: Мѡ. 7; 19 — 23. 19; 17. 25; 31 — 46. Іоан. 5; 28 — 29. Дѣян. 14; 22. Іак. 2; 14 — 26. 1 Іоан. 3; 10. Рим. 2; 6 — 10. 1 Кор. 13; 2, 8. Гал. 5; 6, 19 — 23. Еф. 2; 10. 6; 8. 1 Тим. 6; 17 — 19. Тит. 3; 8, 14. Откр. 20; 13. 22; 14.

5) Но спасаемся мы не вѣрою и добрыми дѣлами, а благодатию Божіею; вѣра и дѣла даютъ намъ только право, **ТОЛЬКО ДОСТУПЪ** къ полученію ея даромъ: Рим. 3; 23 — 24. 5; 15 — 17. Еф. 2; 6 — 9. 2 Тим. 1; 8 — 9. Тит. 3; 4 — 8. Примѣръ: Дѣян. 14; 2, 47 — 48.

6) Поэтому мы, будучи оправданы отъ первороднаго грѣха, еще не спасены окончательно для вѣчной жизни, это зависитъ уже отъ нашей вѣры, надежды и добрыхъ дѣлъ; теперь мы еще спасаемся благодатию Божіею, получаемую чрезъ вѣру, добрыя дѣла и терпѣніе въ скорбяхъ: Мѡ. 10; 22. Дѣян. 15; 11. Рим. 5; 8 — 10. 1 Кор. 15; 1 — 2. 2 Кор. 2; 15. Еф. 6; 5 — 8. Фил. 2; 12. Евр. 9; 28. 13; 14 и надѣемся спастись: Рим. 8; 24 — 25. Фил. 3; 8 — 14.

7) Спасающая благодать подается въ св. таинствахъ Церкви, совершаютъ которыя имѣютъ право только законные пастыри ея: Іак. 5; 14 — 15. 1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 11 — 13.

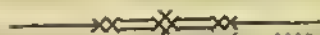
8) Сектанты, отдѣлившись отъ Церкви, „остались безъ Христа, отпали отъ благодати“ (Гал. 5; 4), очищающей грѣхи, поэтому, если не раскаются, — будучи не омыты отъ нихъ, не наследуютъ Царства Небеснаго, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“ (От. 21; 27).

О СВЯТОМЪ КРЕЩЕНІИ.

„Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе (Іоан. 3; 5)“.

Вамъ, принадлежитъ, обѣтованіе, и дѣтямъ вашимъ“ (Дѣян. 2; 39).

Крещеніемъ называется такое неповторяемое (Еф. 4; 5) таинство, въ которомъ крещающійся, при троекратномъ погруженіи въ воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа, получаетъ благодать Божію, прощающую его личные грѣхи и очищающую его отъ грѣха *всеобщаго, прародительскаго*, послѣ чего человѣкъ дѣлается сыномъ Божіимъ, облачается во Христа и стаетъ членомъ Его святой Церкви, новою тварью во Христѣ.

Что крещеніе не есть простой обрядъ принятія въ общество вѣрующихъ и обѣщанія Богу доброй совѣсти, какъ думаютъ нѣкоторые сектанты, и что оно не есть только союзъ Бога съ человѣкомъ, какъ полагаютъ другіе, а что оно установлено Богомъ для омытія и прощенія грѣховъ человѣка, — видно изъ слова Божія: „Итакъ, говоритъ Ананія Савлу, что ты медлишь? Встань, *крестись и омой грѣхи твои*, призвавъ имя Господа Іисуса“ (Дѣян. 22; 16). „Покайтесь, говоритъ апостолъ Петръ народу, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38).

Что же такое прародительскій грѣхъ? Это грѣхъ Адамовъ, тотъ грѣхъ, съ которымъ рождается въ міръ каждый человѣкъ. Какъ отъ зараженного источника течетъ зараженный потокъ, такъ отъ зараженного грѣхомъ перваго человѣка — Адама происходитъ все грѣшное человѣчество. Вотъ этотъ Адамовъ грѣхъ, переходящій въ cadaго, появляющагося на свѣтъ, человѣка, и называется *прародительскимъ, или всеобщимъ грѣхомъ*. Что каждый человѣкъ рождается съ Адамовымъ грѣхомъ, это видно изъ слова Божія: „Кто, говоритъ праведный Іовъ, родится чистымъ отъ нечистаго? *Ни одинъ*“ (Іов. 14; 4). Родившійся отъ благочестивыхъ родителей царь Давидъ смиренно молится: „Я въ беззаконіяхъ зачатъ и во грѣхѣхъ родила меня матъ моя“ (Пс. 50; 7). Не говоритъ Давидъ: „во грѣхахъ“, а — „во грѣхѣхъ“, очевидно, разумѣя первородный, Адамовъ грѣхъ. Объ этомъ грѣхѣ еще яснѣе учить св. ап. Павелъ: „Какъ однимъ человекомъ грѣхъ вошелъ въ міръ и хрѣсомъ смерть, такъ и смерть перешла во всѣхъ человеконъ, потому что въ немъ всѣ согрѣшили“; или: „преступленіемъ одного (то есть Адама) всѣмъ человекамъ осужденіе“ (Рим. 5; 12, 18, 19). Мы всѣ, говоритъ ап. Павелъ, были (до крещенія) *по природѣ ча-*

дами гнѣва, какъ и прочіе“ (Еф. 2; 3). Что же произвелъ въ человѣкѣ Адамовъ грѣхъ?

Онъ погубилъ и душу и тѣло наше: онъ сдѣлалъ насъ по природѣ чадами гнѣва, мертвыми по преступленіямъ нашимъ (Еф. 2; 3); Адамовъ грѣхъ сдѣлалъ насъ чрезъ всю жизнь рабами діавола (Евр. 3; 14—15), по волѣ котораго люди жили (Еф. 2; 2), ненавидя другъ друга (1 Іоан. 3; 8—10); онъ разлучалъ насъ съ Богомъ, убивъ въ насъ вѣру и любовь къ Нему, сдѣлавъ насъ врагами Бога (Рим. 5; 10); онъ явился причиною страданій всего рода человѣческаго здѣсь, на землѣ, и многихъ тамъ за гробомъ.

Христось пострадалъ за всѣхъ людей, за грѣхи всего міра, но спасаются только тѣ, кто очистится отъ первороднаго грѣха, для чего Онъ и установилъ крещеніе, которое „спасаетъ насъ воскресеніемъ Іисуса Христа“ (1 Петр. 3; 21). А такъ какъ и теперь всѣ дѣти рождаются съ первороднымъ грѣхомъ, ибо и теперь, вслѣдствіе навсегда поврежденной природы своей, всѣ люди умираютъ (Рим. 6; 23), то, чтобы освободить дѣтей отъ этого всеобщаго грѣха, съ которымъ никто не можетъ войти въ царство небесное (Откр. 21; 27), необходимо крестить и ихъ, дѣтей, чтобы они „омылись, освятились и оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11); иначе они погибнутъ навсегда для вѣчной жизни.

Сектантъ.

1) Никакого крещенія водою, говорятъ духоборы и молокане, не нужно: подъ водою въ крещеніи нужно разумѣть ученіе Христа: „Всякій, пьющій воду сію, возжаждетъ опять, а кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ жаждать во вѣки, но вода, которую Я дамъ ему, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную“ (Іоан. 4; 13—14).

Объясненія православнаго.

Подъ водою въ приведенномъ мѣстѣ должно разумѣть благодать Св. Духа, что видно изъ подобнаго же мѣста того же евангелиста Іоанна (7; 38). Но если подъ водою въ духовномъ смыслѣ разумѣть ученіе Христа и вѣру въ Него, то отсюда вовсе не будетъ значить, что не нужно воднаго крещенія: ученіе и вѣра—одно дѣло, а крещеніе водою совсѣмъ другое, почему Спаситель и говоритъ: „Идите, научите всѣхъ на роды, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мф. 28; 19). „Кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ“ (Мр. 16; 16).

Еслибы подъ водою крещенія вездѣ должно было разумѣть ученіе, то вышло-бы, что Христось никого въ іудеѣ не училъ, ибо о Немъ сказано: „Самъ Іисусъ не крестилъ, а ученики Его“ (Іоан. 4; 2), вышло-бы, что и ап. Павелъ никого не училъ, кромѣ Криспа, Гаія и семьи Стефана, ибо онъ говоритъ о себѣ: „Благодарю Бога, что я никого изъ васъ не крестилъ, кромѣ Криспа и Гаія... Крестилъ я также Стефановъ домъ, а крестилъ ли еще кого,

не знаю" (1 Кор. 1; 14 — 16). А далѣе самъ св. Апостоль отличаетъ крещеніе отъ ученія: „Ибо Христось, говоритъ онъ, послалъ меня не крестить, а благовѣствовать“ (ст. 17).

2) Подъ водою въ крещеніи разумѣется (еще и вѣра: „Кто вѣруетъ въ Меня, того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой“ (Іоан. 7; 38; 4; 13).

2) Если подъ водою крещенія должно разумѣть вѣру, то зачѣмъ Христось кромѣ вѣры требуетъ еще и крещеніе: „кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ“ (Мр. 16; 16). „Евнухъ сказалъ: вотъ вода; что препятствуетъ мнѣ креститься? Филиппъ же сказалъ ему: если вѣруешь отъ всего сердца, можно. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: вѣрую, что Іисусъ Христось есть Сынъ Божій. И приказалъ остановить колесницу, и сошли оба въ воду, Филиппъ и Евнухъ, и крестилъ его. Когда же они *вышли изъ воды*, Духъ Святой сошелъ на Евнуха“ (Дѣян. 8; 36 — 39). По толкованію сектантовъ, выйдетъ, что Духъ Святой сошелъ на Евнуха послѣ того, какъ онъ и Филиппъ оставили ученіе и вѣру во Христа.

Объ Іоаннѣ Крестителѣ читаемъ: „Выходили къ нему вся страна Іудейская и Іерусалимляне; и крестились отъ него въ *рѣкѣ Іорданѣ*“ (Мар. 1; 4—5). Если подъ крещеніемъ разумѣть ученіе или вѣру, то неужели вся страна Іудейская и Іерусалимляне учились вѣрѣ отъ Іоанна въ рѣкѣ Іорданѣ?

О Спасителѣ говорится въ Евангеліи: „И крестившись, Іисусъ тотчасъ *вышелъ изъ воды*“ (Мѡ. 3; 16). Неужели Христось будучи Богомъ, учился, а потомъ прекратилъ ученіе или оставилъ вѣру въ Отца Своего? Вѣдь такъ учить, это значитъ говорить величайшую ересь и богохульство. Въ слѣдующемъ же стихѣ Самъ Христось объясняетъ, что нужно разумѣть подъ словами: „изъ чрева потекутъ рѣки воды живой“. „Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него, ибо еще не было на нихъ Духа Святаго, потому что Іисусъ еще не былъ прославленъ“ (ст. 39-й). Объ этой живой водѣ, т. е. о благодати Духа Святаго, училъ Христось и Самарянку: „Вода, которую Я дамъ ему, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную“ (Іоан. 4; 14).

3) Подъ крещеніемъ нужно разумѣть страданія: „Крещеніемъ долженъ Я креститься; и какъ Я томлюсь, пока сіе совершится!“ (Лук. 12; 50).

„Исусъ сказалъ въ отвѣтъ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещеніемъ, которымъ Я крещусь? Они говорятъ Ему: можемъ. И говоритъ имъ: чашу Мою будете пить, и крещеніемъ, которымъ Я крещусь, будете креститься...“ (Мѡ. 20; 22—23).

4) Для очищенія отъ Адамова грѣха, говорятъ молоко, и „духовные христіане“, не нужно никакого крещенія: „Если мы ходимъ во свѣтъ, подобно какъ Онъ во свѣтъ, то имѣемъ общеніе другъ съ другомъ, и Кровь Іисуса Христа, Сына Его, очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (Іоан. 1; 7. Евр. 9; 13—14), „ибо мы имѣемъ искупленіе Кровію Его“ (Еф. 1; 7. Мѡ. 26; 28).

3) Да, здѣсь, дѣйствительно, подъ „крещеніемъ“ и „чашею“ разумѣются страданія Христа и Его учениковъ; но это не значитъ, что вездѣ въ Писаніи это слово означаетъ страданія, или мученія: „Іоаннъ также крестилъ въ Енонѣ, близъ Салима, потому что тамъ мною было воды: и приходили туда и крестились“ (Іоан. 3; 23).

Если подъ словомъ „крещеніе“ вездѣ нужно разумѣть страданія и мученія, то выйдетъ, что Іоаннъ вездѣ мучилъ людей: и въ пустынѣ (Мар. 1; 4), и въ Іорданѣ (ст. 5), и въ Енонѣ; выйдетъ, что и Спаситель мучилъ людей въ Іудеѣ, гдѣ Онъ, сказано, съ Апостолами „жилъ и крестилъ“ (Іоан. 3; 22) и велѣлъ св. Апостоламъ мучить всѣ народы, когда сказалъ имъ: „Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ“.

Для всякаго здравомыслящаго понятно, что не вездѣ въ Св. Писаніи подъ словомъ „крещеніе“ можно разумѣть страданіе, или мученіе.

4) Совершенно справедливо, что Кровь Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха, что мы искуплены Кровію Его, но нужно помнить, что мы усваиваемъ это искупленіе и получаемъ очищеніе отъ грѣховъ чрезъ приобщеніе къ благодати Божіей, какъ объ этомъ говорится и въ недочитываемыхъ сектантами словахъ приводимаго ими мѣста изъ посланія къ Ефесянамъ, гдѣ читаемъ, что мы получаемъ „прощеніе грѣховъ, по богатству благодати Его“ (ст. 7). Всѣ люди искуплены Кровію Христа, но получаетъ прощеніе грѣховъ только тотъ, кто соединится съ Нимъ, кто облечется въ Него, кто возродится, омоется отъ нихъ, освятится и оправдается благодатію Св. Духа, для полученія которой и установлено Христомъ таинство св. Крещенія: только „во Христа крестившіеся во Христа облеклись“ (Гал. 3; 27); „мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ смерть, дабы, какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ ходить въ обновленной жизни...“

дабы намъ не быть уже рабами грѣху, ибо умершій освободился отъ грѣха“ (Рим. 6; 4—7). Необходимо для прощенія грѣховъ получить чрезъ крещеніе водою Духа Святаго: „если же кто Духа Христова не имѣетъ, тотъ и не Его“ (Рим. 8; 9—11), почему и сказалъ Христосъ: „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5).

Уже *послѣ* совершеннаго Христомъ искупленія ап. Петръ говоритъ людямъ: „да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ*; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38); уже *послѣ* страданій Христа за грѣхи всего міра Ананій говоритъ ослѣпшему было Савлу: „встань, крестись и омой грѣхи свои, призвавъ имя Господа Іисуса“ (Дѣян. 22; 16), и только о крестившихся, прежде бывшихъ во грѣхахъ, св. Апостоль говоритъ, что они „омылись, освятились, оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11), ибо люди, будучи искуплены, омываются отъ грѣховъ „банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ“ (Тит. 3; 5), то есть—Крещеніемъ.

5). Вся Церковь вообще и каждый ея членъ въ частности, говорятъ тѣ же сектанты, можетъ спастись и безъ крещенія, — однимъ слушаніемъ и исполненіемъ слова Божія, какъ и сказано: „Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее банею водною *посредствомъ слова*“ (Еф. 5; 25—26), какъ и Христосъ сказалъ: „не хлѣбомъ однимъ будетъ жить чело-

5) Въ приводимомъ сектантами мѣстѣ изъ посланія къ Ефесянамъ говорится о томъ, что Церковь Христова, т. е. всѣ составляющіе ее люди, очищены „банею водною“, т. е. св. Крещеніемъ; выраженіе же св. Апостола: „посредствомъ слова“ —точнѣе указываетъ на то, какъ совершается св. крещеніе, какія произносятся во время крещенія слова, т. е. указываетъ на повелѣніе Спасителя Крестить увѣровавшихъ въ Него „во имя Отца и Сына, и Святаго Духа“ (Мѡ. 28; 19). Вотъ посредствомъ какого слова Божія освящаются вѣрующіе во время ихъ крещенія.

Что касается другихъ приводимыхъ сектантами мѣстъ св. Писанія, говорящихъ о томъ, что люди живы „словомъ Божіимъ“, что они „возрождены отъ слова Божія“, которое „можетъ спасти души наши“, то, конечно, не само по себѣ чтеніе или слушаніе слова Божія спасаетъ человека, оно только рождаетъ въ немъ вѣру въ ученіе Господа нашего Іисуса Христа, чего для

вѣкъ, но всякимъ словомъ Божиимъ" (Лк. 4; 4).

„Постоянно любите другъ друга отъ чистаго сердца, говоритъ Апостолъ, какъ возрожденные не отъ тлѣннаго сѣмени, но отъ нетлѣннаго, отъ слова Божія, живого и пребывающаго въ вѣкъ" (1 Петр. 1; 22—23. Дѣян. 10; 6. Іак. 1; 21).

6) Водное крещеніе бесполезно, говорятъ, молокане, духоборы и „духовные христіане“, нужно духовно креститься, т. е. перестать грѣшить: „Хотя-бы я омылся снѣжною водою и совершенно очистилъ руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня въ грязь, и возгнушаются мною одежды мои" (Іов. 9; 30—31).

7) Энохъ безъ обрѣзанія и безъ крещенія взятъ на небо, говорятъ, молокане и духоборы, значитъ, можно и намъ безъ крещенія спастись" (Быт. 5; 24. Сир. 44; 15).

спасенія далеко еще не достаточно, „потому что не слушатели закона праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы будутъ" (Рим. 2; 13); „не всякій, сказалъ Христосъ, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго" (Мѣ. 7; 21). Воля же Отца Небеснаго, переданная людямъ чрезъ Его Сына, есть такая: „идите, научите всѣ народы, *крестя ихъ* во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мѣ. 28; 19); „кто будетъ вѣровать и *крестится*, спасень будетъ" (Мр. 16; 16); „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ увидѣть Царствія Божія" (Іоан. 3; 5).

Слѣдовательно, ученіе слова Божія одно („научите"), а крещеніе („крестя")—другое дѣло; и исполняющій слово Божіе непременно долженъ родиться отъ воды и Духа, иначе не войдетъ въ Царство Божіе.

6) Въ обоихъ приводимыхъ мѣстахъ изъ книги Іова и пророка Іереміи высказывается сознаніе ветхозавѣтныхъ людей, что они, какъ бы ни раскаивались въ своихъ грѣхахъ, не могутъ совершенно очиститься отъ нихъ, „ибо, говоритъ Іовъ Богу, нѣтъ между нами посредника" (Іов. 9; 33). Въ Новомъ же Завѣтѣ такой Посредникъ явился въ лицѣ Мессіи Христа, „предавшаго Себя за грѣхи всѣхъ" (1 Тим. 2; 5—6) и установившаго для омытія грѣховъ св. таинство воднаго Крещенія (Дѣян. 2; 38. 22; 16), безъ котораго никто не наслѣдуетъ вѣчной жизни (Мр. 16; 16. Іоан. 3; 5).

„Что есть Крещеніе Христово? говоритъ блаженный Августинъ? Купель воды съ произнесеніемъ словъ; отнимите воду,—нѣтъ крещенія, отнимите слова,—нѣтъ крещенія".

7) На это нужно, во-первыхъ, отвѣтить, что когда жилъ Энохъ, тогда еще не было ни обрѣзанія, ни крещенія, почему онъ спасся одною вѣрою въ Бога (Евр. 11; 5). Когда же Богъ установилъ для ветхозавѣтныхъ людей обрѣзаніе, а для новозавѣтныхъ—крещеніе, то какъ безъ обрѣзанія нельзя было въ Вѣтомъ Завѣтѣ спастись (Быт. 17; 9—14), такъ безъ крещенія въ Новомъ (Іоан. 3; 5).

Во-вторыхъ, Енохъ предъ кончиною міра явится опять на землю вмѣстѣ съ Іліею (Мал. 4; 5), и оба они снова умрутъ, принявъ за имя Христово крещеніе кровію, чтобы потомъ воскреснуть уже для вѣчной жизни (От. 11; 3—12).

Въ третьихъ, ссылаться на примѣръ Еноха сектанты могли бы только тогда, если бы они за свою вѣру и жизнь живыми брались на небо, но вѣдь этого ни съ кѣмъ изъ нихъ еще не случилось и, конечно, никогда не случится.

8) Истинное крещеніе (говорятъ такъ скопцы) это — не водное крещеніе, а огненное, т. е. оскпление: „Я крещу васъ въ водѣ въ покаяніе, но Идущій за мною сильнѣе меня; я не достоинъ понести обувь его: Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ“ (Мѣ. 3; 11).

9) Подъ водою въ крещеніи нужно разумѣть, благодать Св. Духа (говорятъ хлысты); кто получилъ Св. Духа, тотъ и крестился; „кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой. Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли приять вѣрующіе въ Него“ (Іоан. 7; 38—39).

8) Это изувѣрное ученіе ясно и рѣшительно опровергается самимъ Св. Писаніемъ, которое относитъ эти злова къ сошествію Св. Духа на Апостоловъ въ день Пятидесятницы въ видѣ огненныхъ языковъ: „И явились имъ раздѣляющіе языки, какъ бы огненные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ. И исполнились всѣ Духа Святаго“ (Дѣян. 2; 1—4). Такъ понимаетъ слова Христа о крещеніи огнемъ и апостоль Петръ: „Когда же началъ я говорить, сошелъ на нихъ Духъ Святыи, какъ и на насъ вначалѣ. Тогда вспомнилъ я слово Господа, какъ Онъ говорилъ: Іоаннъ крестилъ водою, а вы будете крещены Духомъ Святымъ“ (Дѣян. 11; 16).

9) Да, здѣсь образно, или приточно, Христось называетъ благодать Св. Духа водою. Но мы знаемъ изъ Писанія, что люди и послѣ того, какъ получали благодать Св. Духа, всетаки должны были креститься въ водѣ для прощенія грѣховъ.

Христось не училъ, что достаточно родиться только отъ Духа, а „отъ воды и Духа“ (Іоан. 3; 5). Значить, вода — одно, а полученіе Св. Духа — другое. Такъ и ап. Петръ училъ: „покайтесь, говорилъ онъ, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38).

„Когда Петръ еще продолжалъ эту рѣчь, Духъ Святыи сошелъ на всѣхъ слушавшихъ слово... тогда Петръ сказалъ, кто можетъ запретить креститься водою, тѣмъ, которые, какъ и мы, получили Святаю Духа? „И велѣлъ имъ креститься во имя Іисуса Христа“ (Дѣян. 10; 44—48).

Изъ приведенныхъ мѣстъ Св. Писанія ясно видно, что человѣку нужно „родиться отъ воды и Духа“, то есть принять водное крещеніе „во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ“ и потомъ уже получить благодать Св. Духа.

10) Крестить дѣтей (такъ говорятъ „евангельскіе христіане“ и баптисты) нельзя, ибо раньше, чѣмъ крестить человека, нужно научить его вѣрѣ, какъ сказалъ Спаситель: „Итакъ идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѣ. 28; 19).

11) Нужно сперва увѣровать, а потомъ уже креститься: „Кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ, а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Мр. 16, 16).

12) Прежде чѣмъ креститься, нужно покаяться въ грѣхахъ; дѣти сдѣлать этого не могутъ, слѣдовательно, нельзя ихъ и крестить: „Покайтесь,

10) Прежде всего нужно замѣтить, что здѣсь Христосъ говоритъ не о дѣтяхъ, а о взрослыхъ, ибо малыхъ дѣтей не научишь вѣрѣ; затѣмъ, — не сказалъ Христосъ: „научите, а потомъ уже крестите“, а сказалъ: „Идите, научите всѣ народы, *крестя* ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, *уча* ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“. Не сказалъ Христосъ: „сперва научите всѣ народы, а потомъ крестите“, а сказалъ: „научите всѣ народы..., крестя ихъ..., уча ихъ...“. Слова: „*крестя*“, „*уча*“, поставленныя съ словомъ научите, какъ это извѣстно и хорошо грамотнымъ школьникамъ, показываютъ на *одновременность* обозначаемыхъ ими дѣйствій, то есть Христосъ говоритъ, чтобы Апостолы даже взрослыхъ разомъ, одновременно учили и крестили, не ожидая, пока они подробно изучать все ученіе Христово. Корнилій сотникъ и темничный стражъ, конечно, не успѣли всему научиться, а были крещены (Дѣян. 10; 44—48. 16; 30—33). Слѣдовательно это, мѣсто Писанія говоритъ не въ пользу сектантовъ.

11) И эти слова Христа, по вышеуказанной причинѣ, относятся не къ дѣтямъ, а къ взрослымъ. Если же толковать это мѣсто Писанія по сектантски, то выйдетъ, что и дѣти сектантовъ, *какъ неимѣющія еще вѣры*, погибнуть, ибо сказано: „кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“.

12) Это мѣсто св. Писанія объясняется слѣдующимъ же послѣ него стихомъ: „ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіе *и дѣтямъ* вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ“ (ст. 39). Изъ этого стиха очень ясно видно, что обѣтованіе о полученіи спасенія чрезъ крещеніе принадлежитъ не только однимъ взрослымъ, а и дѣтямъ, для которыхъ принесеніе по

и да крестится каждый изъ васъ во имя Иисуса Христа для прощенія грѣховъ, да вы получите Даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38).

13) Нужно сперва обѣщать Богу добрую совѣсть, а потомъ уже креститься: „Крещение, не плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣсти, спасаетъ воскресеніемъ Иисуса Христа“ (1 Пет. 3; 21). Дѣти обѣщанія такого дать не могутъ, поэтому и крестить ихъ нельзя.

14) Крестить дѣтей излишне, ибо Христосъ сказалъ о дѣтяхъ, что они и такъ спасутся, ибо таковыхъ есть Царство Небесное“ (Мат. 19; 14).

15) Крестить дѣтей не нужно, ибо

какія предъ крещеніемъ совершенно излишне, ибо имъ, какъ не имѣющимъ никакихъ личныхъ грѣховъ, рѣшительно не въ чемъ и каяться.

13) О крещеніи дѣтей здѣсь не говорится ни слова, а говорится вотъ о чемъ. Среди первыхъ христіанъ были и такіе, которые думали, что крещение — это простой христіанскій обрядъ омовенія, какъ, на примѣръ, обрядъ омовенія рукъ у евреевъ. Апостолъ и говоритъ, что „крещение, не плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣсти, спасаетъ воскресеніемъ Иисуса Христа“.

Нужно замѣтить, что не обѣщаніе доброй совѣсти спасаетъ человѣка, а крещение, иначе, если бы спасало обѣщаніе ея, тогда не нужно было бы и крещенія. Наконецъ, за младенцевъ у насъ даютъ обѣщаніе ихъ восприемники.

14) Прежде всего нужно сказать, что здѣсь Спаситель ставитъ дѣтей въ примѣръ за ихъ простоту и незлобіе, говоря, что „таковыхъ“, то есть такихъ незлобивыхъ людей, какъ дѣти, есть Царство Небесное. Значитъ, здѣсь рѣчь не столько о дѣтяхъ, сколько о взрослыхъ. А затѣмъ здѣсь самое главное это то, что къ Спасителю приносили дѣтей *иудейскихъ* (см. 1 ст. 19 гл.), которые, по ветхозавѣтному закону, были обрѣзаны и потому, дѣйствительно, могли спастись по вѣрѣ въ грядущаго Мессію, какъ спасались и всѣ ветхозавѣтные люди; дѣти же сектантовъ и не обрѣзаны и не крещены, подобно дѣтямъ язычниковъ; на такихъ дѣтяхъ остается прародительскій грѣхъ, они не очистились отъ него въ крещеніи, а слово Божіе такъ говорить о Царствѣ Небесномъ: „и не войдетъ въ него ничто нечистое“ (Откр. 21; 27). Не войдутъ, слѣдовательно, въ царство Божіе и неочищенные крещеніемъ дѣти сектантовъ.

15) Слово „святой“ не значитъ „безгрѣшный“, а значитъ „избранный“ и „освященный“

они, какъ происхо-
дящія отъ родителей
вѣрующихъ, и такъ
святы: „Невѣрующій
мужъ освящается
женою вѣрующею,
и жена невѣрующая
освящается мужемъ
вѣрующимъ. Иначе,
дѣти ваши были бы
нечисты, а теперь
святы“ (1 Корин.
7; 14).

Господомъ. Такъ, на примѣръ, Моисей называетъ Еврейскій народъ „святымъ“ и въ то же время называетъ его „жестоковымъ“, „строптивымъ“, „глупымъ“, „развращеннымъ“ и „несмысленнымъ“. „Ты народъ *святой* у Господа Бога твоего, говоритъ Моисей объ Израилѣ, тебя избралъ Господь, чтобы ты былъ собственнымъ Его народомъ изъ всѣхъ народовъ, которые на землѣ“ (Втор. 7; 6). А нѣсколько далѣе говоритъ: „Знай (нынѣ), что не за праведность твою Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ, овладѣть сей доброю землею, — ибо ты народъ *жестоковыйный*“ (Вт. 9; 6). Или: „Они (Израильтяне) развратились предъ Нимъ, они не дѣти Его по своимъ порокамъ, родъ *строптивный* и *развращенный*. Сіе ли воздаете вы Господу, народъ *глупый* и *несмысленный*?“ (Вт. 32; 5—6).

Также и ап. Павелъ въ первой главѣ своего перваго посланія къ Коринѣянамъ называетъ *всѣхъ* ихъ „призванными, святыми“ (2 ст.), а въ пятой и шестой главахъ называетъ Коринѣянъ великими грѣшниками, у которыхъ существовали тяжбы брата съ братомъ (6; 6), присвоеніе чужой собственности (6; 7—8) и появилось „такое блудодѣяніе, какого не слышно даже у язычниковъ, — что нѣкто вмѣсто жены имѣетъ жену отца своего“. „И вы, говоритъ „святымъ“ Коринѣянамъ Апостоль, возгордились, вмѣсто того, чтобы лучше плакать“ (5; 1—2). Св. Апостолы даже себя называли грѣшниками (1 Іоан. 1; 8; Іак. 3; 2).

Теперь ясно, что „святымъ“ въ новозавѣтномъ Писаніи называется прежде всего тотъ, кто „освященъ во Христѣ Іисусѣ“ въ св. Крещеніи (1 Кор. 1; 2), кто облекся во Христѣ въ Крещеніи. „Всѣ вы, во Христа *крестившіеся*, во Христа *облеклись*“ (Гал. 3; 27); кто *соединенъ* со Христомъ въ Крещеніи: „Неужели не знаете, что всѣ мы, *крестившіеся* во Христа Іисуса, въ смерть Его крестились. Ибо если мы *соединены съ Нимъ* подобіемъ смерти Его, то должны быть соединены и подобіемъ воскресенія“ (Рим. 6; 3. 5); „святымъ“, наконецъ, можетъ быть названъ лишь тотъ, кто освященъ и „спасенъ банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ“ (Тит. 3; 5), то-есть Кре-

щеніемъ,—кто въ крещеніи „омылся, освятился и оправдался“ (1 Кор. 6; 11).

Отсюда понятно, что дѣти коринѣскихъ родителей, изъ которыхъ одинъ вѣрующій, а другой невѣрующій, называются „святыми“ потому именно, что, благодаря вѣрующему родителю, они были крещены, ибо нигдѣ въ Писаніи некрещенные не называются, да и не могутъ называться „святыми“. Поэтому и сектантскія дѣти, неомытыя въ крещеніи отъ первороднаго грѣха, не святы, а грѣшны и „нечисты“, ибо во Христа они не „облеклись“ въ крещеніи, не „соединились“ съ Нимъ, не „омылись“, не „осветились“, и не „оправдались“; они все равно, что некрещенныя дѣти язычниковъ, пребывающія въ рабствѣ діавола и первороднаго грѣха.

16) Крестить дѣтей не нужно, если родители крещены, ибо отъ такихъ родителей дѣти рождаются безъ Адамова грѣха: „Если начатокъ святъ, то и цѣлое, и если корень святъ, то и вѣтви“ (Рим. 11; 16): „не можетъ дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые“ (Мѣ. 7; 18).

16) Изъ всей 11-ой главы посланія къ Римлянамъ видно, что подъ „начаткомъ“ и „корнемъ“ разумѣются не крещенные христіане, а святыя ветхозавѣтныя патріархи, сохранившіе истинную вѣру въ Бога, отъ которыхъ „нѣкоторые изъ вѣтвей (т. е. язычники) отломились“ (ст. 17). А подъ „деревомъ добрымъ“ разумѣется всякій истинный христіанинъ, а не тотъ лишь, кто имѣетъ дѣтей; какъ и подъ „добрыми плодами“ разумѣются не дѣти крещенныхъ христіанъ, а добрыя ихъ дѣла. Жизнь сама показываетъ, что у добрыхъ родителей христіанъ часто бываютъ дѣти хуже язычниковъ. Для дѣтей, рождающихся отъ крещенныхъ и не крещенныхъ родителей—одинъ и тотъ же законъ: всѣ дѣти рождаются съ Адамовымъ грѣхомъ, поэтому всѣ въ свое время и умираютъ, ибо „грѣхомъ смерть вошла“ въ міръ (Рим. 5; 12). Слѣдовательно если бы отъ крещенныхъ родителей рождались дѣти безъ Адамова грѣха, то они никогда бы и не умирали. Но какъ „смерть царствовала отъ Адама и до Моисея и надъ несогрѣшившими подобно преступленію Адама“ (Рим. 5; 14), такъ и теперь она царствуетъ надъ всѣми рождающимися отъ не крещенныхъ родителей, ибо „какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ и грѣхомъ смерть, такъ и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, потому что въ немъ

(въ Адамѣ) *всѣ* согрѣшили“ (ст. 12). И отъ этого Адамова грѣха cadaго избавляетъ одно лишь крещеніе, почему и сказалъ Христось о всѣхъ рождающихся отъ крещенныхъ и не крещенныхъ родителей: „если кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Могутъ ли дѣти безъ сознательной вѣры получить благодать Святаго Духа и освятиться отъ Него?

1) Могутъ, и даже въ утробѣ матери своей. Такъ Господь говоритъ Іереміи: „Прежде нежели Я образовалъ тебя во чревѣ, Я позналъ тебя, и прежде нежели ты вышелъ изъ утробы, Я *освятить* тебя, пророкомъ для народовъ поставилъ тебя“ (Іер. 1; 5. См. еще: Суд. 13; 4—7),

Объ Іоаннѣ Крестителѣ въ Евангеліи читаемъ: „Онъ будетъ великъ предъ Господомъ, не будетъ пить вина и сикера, и *Духа Святаго исполнится еще отъ чрева матери своей*“ (Лук. 1; 15).

При встрѣчѣ съ Богоматерью праведная Елисавета говоритъ ей: „Когда голосъ привѣтствія Твоего дошелъ до слуха моего, *взыгралъ* младенецъ *радостно* во чревѣ моемъ“ (Лук. 1, 15 и 44).

Еще о дѣтяхъ читаемъ въ Евангеліи: „Видѣвши-же первосвященники и книжники чудеса, которыя Онъ сотворилъ, и дѣтей восклицающихъ въ храмѣ и говорящихъ: осана Сыну Давидову! вознегодовали и сказали Ему: слышишь-ли, что они говорятъ? Иисусъ-же говоритъ имъ: да! развѣ вы никогда не читали: *изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей* Ты устроилъ хвалу“ (Пс. 8; 3. Мѣ. 21; 15—16).

Мы уже раьше видѣли, какъ ко Христу приносили дѣтей, и Онъ благословлялъ ихъ (Мѣ. 19; 15), возлагая на нихъ пречистыя Свои руки. Значить, дѣти способны были получить Христово благословеніе, хотя еще не имѣли полноты вѣры, какъ говоритъ и псалмопѣвецъ: „Ты извелъ меня изъ чрева, *вложилъ въ меня упованіе у грудей матери моей*. На тебя оставленъ я отъ утробы; отъ чрева матери моей Ты Богъ мой“ (Пс. 21; 10—11).

Итакъ, мы видимъ, что благодать Божія еще во чревѣ матери „освящаетъ“ пророка Іеремію, еще во чревѣ матери „исполняетъ“ Духомъ Святымъ и радостію Іоанна Крестителя, и еще грудныхъ дѣтей научаетъ привѣтствовать Спасителя. Значитъ, дѣти *могутъ* получать дары Св. Духа въ самомъ раннемъ возрастѣ, а потому могутъ и *должны* получать даръ Св. Духа въ св. Крещеніи, ибо хотя въ пророческомъ служеніи и таинствѣ крещенія „дары различны, но Духъ одинъ и тотъ-же“ (1 Кор. 12; 4).

2) Могутъ-ли неимѣющія вѣры дѣти получить въ Крещеніи прощеніе грѣховъ по вѣрѣ ихъ родителей и восприемниковъ?

2) Безъ всякаго сомнѣнія, могутъ! Въ св. Евангеліи есть много примѣровъ, какъ по вѣрѣ однихъ получали благодать исцѣленія другіе: такъ, на примѣръ, по вѣрѣ сотника выздоровѣлъ жестоко больной слуга его (Мѡ. 8; 5—13); по вѣрѣ матери-хананеянки (язычницы) выздоровѣла бѣсноватая дочь ея (Мѡ. 15; 22—28); по вѣрѣ отца исцѣлился бѣсноватый сынъ его (Мѡ. 17; 15—18); по вѣрѣ принесшихъ разслабленнаго онъ не только исцѣлился, но и *получилъ прощеніе грѣховъ*. Объ этомъ св. Матѣей такъ повѣстствуетъ: „И вотъ, принесли къ Нему разслабленнаго, положеннаго на постели. И видя Іисусъ *вѣру ихъ* (то есть принесшихъ), сказалъ *разслабленному*: дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои“ (Мѡ. 9; 1—2, Мар. 2; 5).

Слѣдовательно, и по вѣрѣ родителей, восприемниковъ и священнослужителей, совершающихъ крещеніе, дѣти могутъ получить прощеніе прародительскаго грѣха. Въ этомъ случаѣ восприемники, или кумовья, то-же, что и приносившіе дѣтей ко Христу, по вѣрѣ которыхъ Онъ обнялъ дѣтей, „возложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ“ (Мар. 10; 13 и 16).

3) Откуда еще видно, что можно и дѣтей крестить?

3) Крещеніе замѣнило собою обрѣзаніе, какъ учитъ Ап. Павелъ: „Въ Немъ (во Христѣ) вы и обрѣзаны обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, *обрѣзаніемъ Христовымъ*, бывъ погребены съ Нимъ въ *крещеніи*“ (Кол. 2; 11—13). А обрѣзаніе совершалось надъ дѣтьми (Быт. 17; 10—14. Лук. 2; 21); слѣдо-

4) Обѣтованіе, или обѣщаніе, о крещеніи дано только взрослымъ или и дѣтямъ?

5) Откуда особенно ясно видно, что нужно и дѣтей крестить?

6) Облечены ли дѣти сектантовъ во Христа?

7) Соединены ли со Христомъ некрещенныя дѣти сектантовъ и воскреснутъ ли они для вѣчной жизни съ Нимъ?

8) Омылись ли дѣти сектантовъ отъ первороднаго грѣха, осыятились ли Духомъ Божіимъ, оправдались ли предъ Богомъ? „Спасены ли банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ“?

вательно, надъ дѣтьми же должно совершаться и крещеніе.

4) Да,—и дѣтямъ; почему и ихъ должно крестить: „Покайтесь, говорилъ апостоль Петръ, и да крестится *каждый* изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ*; и получите даръ Святаго Духа, ибо вамъ, поясняетъ Апостоль, *принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ* вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ“ (Дѣян. 2; 38—39). Здѣсь Апостоль уже прямо и ясно велитъ крестить и дѣтей, ибо и имъ дано обѣтованіе о спасеніи (Іер. 31; 34).

5) Изъ словъ Самого Христа Спасителя, сказанныхъ Никодиму: „Истинно, истинно говорю тебѣ: если *кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе*“ (Іоан. 3; 5). Здѣсь Христосъ не дѣлаетъ исключенія ни старому ни малому, а говоритъ для всѣхъ ясно, что кто не родится отъ воды и Духа, то-есть, не приметъ св. Крещенія, *не можетъ войти въ Царство Божіе*; почему необходимо крестить и дѣтей.

6) Нѣтъ! Только „во Христа *крестившіеся* во Христа *облеклись*“ (Гал. 3; 27); а они не крещены, слѣдовательно, не облечены въ Него и потому они не Его дѣти.

7) Нѣтъ! „*Крестившіеся* во Христа Іисуса въ смерть Его крестились, и будучи *соединены съ Нимъ* подобіемъ смерти, должны быть соединены съ Нимъ и подобіемъ воскресенія“ (Рим. 6; 5), а дѣти сектантовъ не соединены со Христомъ въ крещеніи и для вѣчной съ Нимъ жизни не воскреснутъ; они духовно мертвыя.

8) Нѣтъ! Только *крестившіеся* „омылись, осыятились и оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11. Дѣян. 2; 38 и 22; 16), а они не крещены, они, несчастныя, остаются во власти діавола, грѣха и духовной смерти, ибо Христосъ спасаетъ людей „банею возрожденія (т. е. Крещеніемъ) и обновленія Святымъ Духомъ“ (Тит. 3; 5).

9) Чему уподобляется Христосъ тѣхъ, кто не родился въ святомъ Крещеніи?

10) Какая ждетъ участь некрещенныхъ?

11) Какая участь ждетъ родителей, препятствующихъ дѣтямъ приходить ко Христу чрезъ Крещеніе и тѣмъ губящихъ ихъ души?

9) Уподобляетъ плоти: „Рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ“ (Іоан. 3; 6). Дѣти сектантовъ рождены только по плоти и не рождены отъ воды и Духа: значить, они—плоть.

10) „Кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5).

„Но то скажу вамъ, братія, что *плоть* и *кровь не могутъ* наслѣдовать Царствія Божія“ (1 Кор. 15; 50).

11) „Пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ“ (Мѡ. 19; 14).

„Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство Небесное челоуѣкамъ, ибо сами не входите и хотящихъ войти не допускаете“ (Мѡ. 23; 13).

О таинствахъ св. Крещенія учили многіе св. отцы и учителя Церкви. 1) *Апостоль Варнава* такъ учить о таинствѣ св. Крещенія: „Мы сходимъ (т. е. погружаемся) въ воду (крещенія) полные грѣховъ и нечистоты, а выходимъ изъ нея съ пріобрѣтеніемъ: со страхомъ въ сердцѣ и съ надеждою на Іисуса въ духѣ; *получая же отпущеніе грѣховъ* и надежду на имя Господне, мы содѣлываемся *новыми, совершенно вновь созданными*, такъ что имѣемъ младенческую душу, какъ возсозданные духовно“.

2) *Св. Ермъ* пишетъ о таинствѣ св. Крещенія: „челоуѣкъ до принятія имени Сына Божія мертвъ; но какъ скоро приметъ эту печать, онъ отметаеъ мертвость и воспринимаетъ жизнь. Печать же эта есть вода; въ нее сходятъ люди мертвыми, а выходятъ изъ нея живыми“ *Ириней*.

Тертуллианъ слѣдующими словами утверждаетъ, что крещеніе должно совершаться чрезъ троекратное погруженіе: „Христосъ по воскресеніи далъ ученикамъ послѣднюю Свою заповѣдь: крестить (вся языки) во Отца, и Сына, и Св. Духа, а не въ одного, почему мы и погружаемся (въ крещеніи) *не однажды, а трижды*, т. е. столько разъ, сколько именъ и лицъ“.

„*Правила Апостольскія*“ такъ говорятъ о троекратномъ погруженіи въ воду крещающагося: „Аще кто епископъ или пресвитерь совершитъ не три погруженія единаго тайнодѣйствія, но едино погруженіе, даемое въ смерть Господню, да будетъ извержень“.

Св. Кириллъ Іерусалимскій, говоря о крещеніи, замѣчаетъ: „Вы трижды погружались въ воду и снова извлекались изъ воды, симъ

прознаменуя и давая разумѣть тридневное Господне пребываніе во гробѣ“.

6) *Св. Василій Великій* о томъ же учить: „Великое таинство крещенія совершается *тремя погруженіями* и равными имъ по числу призываніями, чтобы и образъ смерти (Христовой) отпечатлѣлся въ насъ, и просвѣтились души крещаемыхъ чрезъ преданіе имъ Боговѣдѣнія“.

7) *Св. Іоаннъ Златоустъ* такъ учить о силѣ св. крещенія: „Всѣхъ оно очищаетъ, будетъ ли кто женоподобный или блудникъ, или идолослужитель, или другой какой великій грѣшникъ, и хотя бы кто совмѣщалъ въ себѣ всякое зло человѣческое, но, погрузившись въ купель водъ, выходитъ изъ божественныхъ водъ чище лучей солнечныхъ. Выходя изъ сей купели, онъ не только становится чистымъ, но святымъ и праведнымъ, ибо Апостоль сказалъ не только *омылись*, но: *оправдались* и *освятились* (1 Кор. 6; 11)... Крещеніе не просто отпускаетъ намъ грѣхи, не просто очищаетъ насъ отъ беззаконій, но такъ, — какъ бы вновь родились, ибо оно вновь творить и образуетъ насъ“.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ по тому же вопросу пишетъ: „Мы чрезъ крещеніе погребаемся съ Господомъ, какъ говоритъ божественный Апостоль (Рим. 6; 4. Кол. 2; 12)..., почему въ крещеніи троекратнымъ погруженіемъ *означается тридневное Господне пребываніе во гробѣ*... Какія же должны быть слова призыванія, тому Самъ Господь научилъ учениковъ Своихъ, сказавъ: крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѣ. 28; 19).

9) *Св. Кириллъ Іерусалимскій* о мученическомъ крещеніи кровію такъ учить: „кто не приметъ крещенія, тотъ спасенія не имѣетъ, кромѣ только мучениковъ, которые и безъ воды получаютъ Царство Небесное, ибо Спаситель, искупляя вселенную крестомъ и бывъ пронзенъ въ ребро, извелъ изъ него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водою, а другіе во время гоненій крестились собственною кровію“. Объ этомъ же учили Евсевій, Василій Великій, Амвросій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и другіе.

О необходимости крещенія дѣтей учили очень многіе отцы Церкви: какъ-то: Климентъ Александрійскій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Амвросій Медиоланскій, Блаженный Августинъ и другіе; но въ этомъ отношеніи особенно важны для насъ свидѣтельства отцовъ и учителей первыхъ вѣковъ христіанства.

Св. Діонисій Ареопагитъ, обращенный въ христіанство ап. Павломъ (Дѣян. 17; 34), въ своей книгѣ „О церковной іерархіи“ о крещеніи дѣтей и порученіи ихъ воспріемникамъ пишетъ: „Божественнымъ нашимъ

наставникамъ (т. е. Апостоламъ) изволися допускать къ крещенію и младенцевъ, подъ тѣмъ священнымъ условіемъ, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому либо изъ вѣрующихъ, который бы хорошо наставилъ его въ предметахъ Божественныхъ, и потомъ заботился о дитяти, какъ отецъ, указанный свыше, и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этого-то человѣка, когда онъ даетъ обѣщаніе руководить отрока къ благочестивой жизни, заставляетъ іерархъ произносить отреченія и священное исповѣданіе... *Думаю, что ничего нѣтъ страннаго въ томъ, что младенецъ допускается до крещенія.* (Гл. 7, парагр. 11).

Св. Іустинъ Философъ, замученный за Христа въ 165 г., училъ: „Младенцы удостаиваются благъ, даруемыхъ чрезъ крещеніе, *по вѣрѣ ихъ, кто приноситъ ихъ ко крещенію*“ Посл. Восточн. Патріарховъ, членъ 16).

Св. Иринеи, епископъ Ліонскій, замученный въ 202 году, въ своей книгѣ „Противъ ересей“ (кн. 2-я, гл. 39) пишеть: „Христось пришелъ спасти чрезъ Себя всѣхъ, — всѣхъ, говорю, которые возрождаются отъ Него для Бога: *младенцевъ, дѣтей* и отроковъ, юношей и старцевъ“.

Знаменитый учитель Церкви Оригенъ, умершій въ 270 году, пишеть о крещеніи младенцевъ слѣдующее: „Церковь получила отъ Апостоловъ преданіе крестить дѣтей“... „Дѣти крещаются во оставленіе грѣховъ; какихъ грѣховъ, или когда они согрѣшили? Какая можетъ быть у нихъ другая причина крещенія, кромѣ той, о которой мы упомянули: *кто родится чистымъ* отъ нечистаго? ни одинъ (Іов. 14; 4). Поелику же въ таинствѣ крещенія омываются нечистоты рожденія, то поэтому крещаются и младенцы, ибо если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Догм. Бог. Макарія т. 2, стр. 340—342).

3) Св. Григорій Богословъ, поучая христіанскихъ матерей, такъ говоритъ о необходимости крещенія дѣтей: „У тебя есть младенецъ, не давай времени усилиться поврежденію; *пусть освященъ будетъ въ младенчество*, и съ юныхъ ногтей посвященъ Духу. Ты боишься печати по немощи естества, какъ малодушная и маловѣрная мать? Но Анна и до рожденія обѣщала Самуила Богу, и по рожденіи вскорѣ посвятила и воспитала для священной ризы, не боясь человѣческой немощи, но вѣруя въ Бога“.

4) Карфагенскій соборъ (419—426 г.) сдѣлалъ такое постановленіе о крещеніи дѣтей: „Кто отвергаетъ нужду крещенія дѣтей, или говорить, что хотя они и крещаются въ отпушеніе грѣховъ, но отъ прародительскаго Адамова грѣха не заимствуютъ ничего, что надлежало бы омыть банею пакибытія, тотъ да будетъ анаема. Ибо реченное Апостоломъ: единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде, въ немъ же вси согрѣ-“

шиша,—подобаетъ разумѣти не инако, развѣ какъ всегда разумѣла каѳолическая Церковь, повсюду разліянная и распространенная. Ибо по сему правилу вѣры, и младенцы, никакихъ грѣховъ сами собою содѣвати еще не могущіе, крещаются истинно во отпущеніе грѣховъ, да чрезъ пакирожденіе очистится въ нихъ то, что они заняли отъ ветхаго рожденія“.

5) Святые отцы Церкви учили также и о неповторяемости крещенія.

5) Святые отцы Церкви учили также и о неповторяемости крещенія. Св. Златоустъ, напр., пишетъ: „мы спогреблись Христу крещеніемъ въ смерть; слѣдовательно, какъ не возможно, чтобы Христосъ другой разъ былъ распятъ, такъ *невозможно и въ другой разъ креститься*“.

6) Блаженный Теодоритъ относительно тѣхъ, кто второй разъ крещается, пишетъ: „Крайне не возможное дѣло, говорить Апостолъ приступившимъ ко святому крещенію, причастившись благодати Духа Божія, пріявшихъ прообразъ вѣчныхъ благъ, снова приступить и сподобиться другого крещенія. Ибо это не иное, что значить, какъ снова Сына Божія пригвождать ко кресту, и снова наносить поруганіе, какое Ему нанесено было. Ибо какъ Онъ единожды претерпѣлъ страданіе, такъ и намъ подобаетъ единожды пріобщиться ему въ страданіи; спогребаемся же Ему и совозстаемъ съ Нимъ чрезъ крещеніе,—а потому намъ и *невозможно снова воспользоваться даромъ крещенія*.“

7) Св. Іоаннъ Дамаскинъ объ этомъ же учитъ: „Крещеніе знаменуетъ смерть Господню, и мы чрезъ крещеніе спогребаемся съ Господомъ, такъ *однажды* должно и креститься. А потому всѣ тѣ, которые, бывъ крещены во имя Отца, и Сына и, Св. Духа..., снова перекрещиваются (скажемъ, какъ православные, поступающіе въ сектантство), *снова распинаютъ Христа*, по словамъ божественнаго Апостола“ (Евр. 6; 4—6).

8) Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“ представители всей Восточной Каѳолической Церкви такъ изложили ученіе о св. крещеніи: „Вѣруемъ, что святое крещеніе, заповѣданное Господомъ и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо, ибо безъ него никто не можетъ спастись, какъ говоритъ Господь: аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ Царство Божіе (Іоан. 3; 5). Посему оно нужно и младенцамъ, ибо и они подлежатъ первородному грѣху и безъ крещенія не могутъ получить отпущенія сего грѣха... Нельзя говорить, что крещеніе не разрѣшаетъ отъ всѣхъ прежнихъ грѣховъ, но что они хотя и остаются, однако же не имѣютъ уже силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее нечестіе, есть опроверженіе вѣры, а не исповѣданіе ея. Напротивъ, всякій грѣхъ, существующій или существовавшій прежде крещенія, уничтожается и считается какъ бы не существующимъ или никогда не существовавшимъ“. ¹⁾

¹⁾ Свидѣтельства о Крещеніи отцовъ Церкви взяты изъ книги Еп. Сильвестра: „Опытъ Догм. Богосл.“ т. IV.

1) Первородный грѣхъ и грѣхомъ смерть вошли во всѣхъ челоѣковъ: Іов. 14; 4. Пс. 50; 7. Рим. 5; 12, 17 — 19. Еф. 2; 3.

2) Отъ этого грѣха спасаетъ св. Крещеніе: 1 Петр. 3; 21. Гал. 3; 27. Рим. 6; 5. 1 Кор. 6; 11. Дѣян. 2; 38 и 22; 16. Тит. 3; 5., которое должно быть водное: Іоан. 3; 5. Дѣян. 8; 38 — 39 и 10; 47.

3) Некрещенный челоѣкъ не можетъ войти въ Царство Божіе: Іоан. 3; 5. 1. Кор. 15; 50. От. 21; 27.

4) Поэтому нужно и дѣтей крестить: Іоан. 3; 5. Дѣян. 2; 38—39.

5) Дѣти и безъ вѣры могутъ получить освященіе отъ Бога и благодать Св. Духа: Іер. 1; 5. Суд. 13; 4—7. Лк. 1; 15. Мѡ. 21; 15—16. Пс. 21; 10—11. Мѡ. 19; 15.

6) Дѣти крещаются по вѣрѣ родителей, воспріемниковъ и совершителей крещенія: Мѡ. 8; 5 — 13. 15; 22 — 28. 17; 15—18. 9; 1—2.

7) Крещеніе замѣнило обрѣзание, совершавшееся надъ дѣтьми: Быт. 17; 10—14. Лк. 2; 21 и Кол. 2; 11—13.

8) Обѣтованіе о Крещеніи дано и дѣтямъ: Дѣян. 2; 38 — 39.

9) Главныя основанія для крещенія дѣтей: Іоан. 3; 5. Дѣян. 2; 38—39.

10) Некрещенныя дѣти сектантовъ не войдутъ въ Царство Божіе еще и потому, что они не облеклись во Христа: Гал. 3; 27, не соединены съ Нимъ: Рим. 6; 5, не омылись, не освятились, не оправдались: 1 Кор. 6; 11, они не рождены въ банѣ возрожденія отъ Духа Святаго: Тит. 3; 5, поэтому они — плоть и кровь Іоан. 3; 6, которыя Царства Божія не наследуютъ: 1 Кор. 15; 50.

11) Горе сектантамъ, препятствующимъ ихъ дѣтямъ приходитъ чрезъ св. Крещеніе ко Христу: Мѡ. 19; 14 и 23; 13.

О СВЯТОМЪ МУРОПОМАЗАНІИ.

Муропомазаніе есть такое, совершаемое послѣ св. Крещенія, таинство, въ которомъ при помазаніи съ молитвою освященнымъ отъ епископа муромъ частей тѣла крещеннаго, съ произнесеніемъ словъ: „печать дара Духа Святаго“, подается ему благодать Св. Духа для укрѣпленія и возрастанія его духовныхъ силъ, съ помощью которыхъ онъ достигъ бы вѣчной жизни. Муропомазаніе въ Ветхомъ Завѣтѣ совершалось надъ царями и священниками, какъ избранными и Богу посвященными людьми для высокаго и труднаго ихъ служенія (Исх. 30; 23 — 33. 1 Цар. 16; 13. 3 Цар. 1; 39. 19; 16). Служеніе Богу христіанъ настолько высоко и трудно, что св. Писаніе и ихъ всѣхъ называетъ „царями“ и „священниками“ (1 Петр. 2; 9. От. 1; 6. 5; 10), почему и они для достойнаго прохожденія званія христіанина должны быть помазаны св. муромъ.

Какъ рыба безъ воды, а животное безъ воздуха жить не могутъ, такъ и человѣкъ не можетъ духовно возрасти и совершать свое спасеніе безъ помощи даровъ Св. Духа: „безъ Меня не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5), сказалъ Спаситель; такъ Онъ сказалъ потому, что испорченная прародительскимъ грѣхомъ природа человѣка всегда влечетъ его къ злу, почему безъ благодати Св. Духа человѣкъ безсиленъ и не можетъ не только спасти себя, но и усовершенствоваться въ добръ.

Муропомазаніе и совершается надъ всякимъ христіаниномъ для того, чтобы, получивъ прощеніе грѣховъ въ Крещеніи, онъ принялъ въ этомъ таинствѣ еще „закладъ Духа въ сердце свое“ (2 Кор. 1; 21—22), чтобы подкрѣпляемый въ борьбѣ со зломъ и водимый въ своей жизни Духомъ Святымъ, онъ достигъ возможной святости, христіанскаго настроенія, а чрезъ это и вѣчнаго спасенія.

Первоначально сами св. Апостолы низводили на крещаемыхъ благодать Св. Духа чрезъ возложеніе рукъ (Дѣян. 8; 14 — 17. 19; 6), но когда число увѣровавшихъ увеличилось настолько, что св. Апостолы уже не могли сами лично вездѣ возлагать руки на многочисленныхъ крещаемыхъ, они замѣнили возложеніе рукъ Муропомазаніемъ (1 Іоан. 2; 20, 27 и 2 Кор. 1; 21 — 22), поручивъ совершать его епископамъ и пресвитерамъ Церкви, которые и совершаютъ его надъ всѣми крещенными отъ временъ апостольскихъ до нынѣ и будутъ совершать до скончанія міра.

Сектантъ.

1) Никакого Мвропомазанія не нужно, ибо Духъ Святой подается вѣрующему въ Крещеніи. Кто крещень, тотъ и имѣетъ въ себѣ Духа Божія: „рожденное“ отъ Духа есть „Духъ“ (Іоан. 3; 6). „И такими (грѣшниками) были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Божіимъ“ (1 Кор. 6; 11).

Объясненіе православнаго.

1) Въ Крещеніи подается благодать Св. Духа для духовнаго возрожденія человѣка и прощенія его грѣховъ; подается *на одно минованіе*, а въ Мвропомазаніи даются дары Св. Духа, пребывающіе въ человѣкѣ *всегда*, и даются для укрѣпленія и возрастанія его душевныхъ силъ въ теченіи всей его жизни. Оттого Крещеніе и Мвропомазаніе — два совершенно различныя таинства. Сами Апостолы научаютъ насъ отличать одно отъ другого. Такъ, напр., ап. Петръ говоритъ увѣровавшимъ послѣ его первой проповѣди людямъ: „покайтесь и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“ (Дѣян. 2; 38). Не сказалъ св. Апостоль: „для прощенія грѣховъ и полученія дара Святаго Духа“, а сказалъ: „для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго Духа“, показавъ этимъ, что прощеніе грѣховъ — одно дѣло, а полученіе дара Святаго Духа — совсѣмъ другое.

Въ посланіи къ Евреямъ ап. Павелъ пишетъ: „оставивши начатки ученія Христова, поспѣшимъ къ совершенству и не станемъ снова полагать основаніе обращенію отъ мертвыхъ дѣлъ и вѣрѣ въ Бога, *ученію о крещеніяхъ, о возложеніи рукъ, о воскресеніи мертвыхъ и о судѣ вѣчномъ*... Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго и содѣлавшихся причастниками Духа Святаго... опять обновлять покаяніемъ“ (6; 1 — 6).

Въ приведенныхъ словахъ св. Апостоль отличаетъ Крещеніе отъ возложенія рукъ, какъ отличаетъ воскресеніе мертвыхъ отъ суда вѣчнаго, и говоритъ, что какъ въ Крещеніи человѣкъ духовно просвѣщается, такъ въ возложеніи рукъ дѣлается причастникомъ Духа Святаго.

Различіе между крещеніемъ и возложеніемъ рукъ, или, что то же, Мвропомазаніемъ, еще яснѣе видно изъ исторіи крещенія Самарянъ. „Когда (Самаряне) повѣрили Филиппу, благовѣствующему о Царствіи Божіемъ и объ имени Іисуса Христа, то

крестились и мужчины и женщины... Находившіеся въ Іерусалимѣ Апостолы, услышавъ, что Самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса. Тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго" (Дѣян. 8; 12—18).

Итакъ, Самаряне увѣровали и были уже крещены, а Духа Святого не получили до тѣхъ поръ, пока Апостолы Петръ и Іоаннъ не возложили на нихъ руки.

Что крещеніе — одно таинство, а возложеніе рукъ, или Мвропомазаніе — другое, это хорошо понималъ даже Симонъ волхвъ, который, послѣ того какъ увѣровалъ и крестился (Дѣян. 8; 13), „увидѣвъ, что чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святой, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ власть сію, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго" (Дѣян. 8; 18—19).

Ученики Іоанна Крестителя были крещены во имя Господа Іисуса, но въ Крещеніи еще не получили Святого Духа; лишь „когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святой" (Дѣян. 19; 6).

Если бы въ Крещеніи подавались вѣрующему постоянные, всегда пребывающіе въ немъ, дары Святаго Духа, то не нужно было бы опять низводить ихъ на крещающихся чрезъ возложеніе на нихъ рукъ.

Ясно, что крещеніе — одно таинство, а возложеніе рукъ — совсѣмъ другое, но столько же необходимое, какъ и первое; — что какъ для духовнаго возрожденія человѣка и прощенія его грѣховъ нужно святое Крещеніе, такъ для полученія дара Святаго Духа нужно особое таинство — возложеніе рукъ, или Мвропомазаніе.

2) Не нужно ни возложенія рукъ ни Мвропомазанія (говорятъ, духоборы и

2) Вѣра и добрыя дѣла сами собою не вселяютъ еще въ насъ благодать Святого Духа; вѣра и добрыя дѣла даютъ намъ только право на полученіе дара Святого Духа, даютъ намъ, какъ го-

молокане): кто имѣетъ вѣру въ Бога, тотъ имѣетъ и Св. Духа, о чѣмъ свидѣтельствуютъ его добрыя дѣла. Корнилій, напр., получилъ Св. Духа раньше крещенія: „Кто можетъ запретить креститься водою тѣмъ, которые, какъ и мы получили Святаго Духа? И велѣлъ имъ креститься во имя Іисуса Христа“ (Дѣян. 10; 44—48).

ворить св. Апостоль, только „доступъ къ той благодати, въ которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей“ (Рим. 5; 1—2); благодать же Святого Духа подается намъ въ св. таинствахъ Церкви.

Самаряне, сказано, когда „повѣрили Филиппу, благовѣствующему о Царствіи Божіемъ и о имени Іисуса Христа, то и крестились и мужчины и женщины“ (Дѣян. 8; 12); однако, какъ уже сказано, получили Духа Святого только послѣ того, какъ св. Апостолы возложили на нихъ руки.

То же самое нужно сказать и объ ученикахъ Іоанна Крестителя. Встрѣтивъ ихъ въ Эфесѣ, ап. Павелъ сказалъ имъ: „приняли ли вы Святаго Духа, *увѣровавъ?* Они же сказали ему: мы даже и не слышали, есть ли Духъ Святой. Онъ сказалъ имъ: во что же вы крестились? Они отвѣчали: во Іоанново крещеніе. Павелъ сказалъ: Іоаннь крестилъ крещеніемъ покаянія, говоря людямъ, чтобы вѣровали въ Грядущаго по немъ, то есть во Христа Іисуса. Услышавъ это, они крестились въ Господа Іисуса. *И когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святой*“ (Дѣян. 19; 2—6).

Что касается Корнилія, получившаго дары Святого Духа раньше Крещенія и безъ руковоложенія, то необходимо замѣтить слѣдующее. Благодать Святого Духа *всѣми* вѣрующими получается обычнымъ, Богомъ установленнымъ порядкомъ, именно—чрезъ святыя таинства Церкви. Но по своей волѣ въ исключительныхъ только случаяхъ Господь Самъ избраннымъ Своимъ подаетъ благодать Святого Духа необычайнымъ путемъ. Такъ св. Апостолы получили Святого Духа въ день Пятидесятницы въ видѣ огненныхъ языковъ (Дѣян. 2; 1—4). И Корнилія удостоилъ Богъ получить Святого Духа безъ возложенія рукъ Апостольскихъ и раньше крещенія, чтобы убѣдить наглядно и окончательно ап. Петра, что „во всякомъ народѣ боящійся Его и поступающій по правдѣ пріятель Ему“ (Дѣян. 10—35), что и для язычниковъ открыты двери Церкви Христовой и спасенія (Рим. 3; 29. 9; 24), что „Богъ не-

лицепріятенъ“ (ст. 34), и потому, чтобы ап. Петръ „не почиталъ ни одного человѣка сквернымъ или нечистымъ“ (ст. 28), хотя бы онъ былъ и язычникъ, какъ Корнилій. Вотъ почему Корнилій необычайнымъ порядкомъ, безъ возложенія рукъ, и раньше крещенія, получилъ Святого Духа. Это было особое чудо Божіе, что подтверждается и тѣмъ, что какъ св. Апостолы въ день Пятидесятницы, такъ и Корнилій, получивъ Духа Святаго стали говорить на иныхъ языкахъ (Дѣян. 2; 4 и 10; 46). Сектанты же не получаютъ, подобно Корнилию, Духа Святого, ибо на иныхъ языкахъ не могутъ говорить. Очевидно, для нихъ, какъ и для всѣхъ людей, можно получить укрѣпляющую благодать Святого Духа только обычнымъ для всѣхъ порядкомъ, то-есть чрезъ таинство св. Мвропомазанія, которое они, вопреки слову Божію, отвергають. Сравнивать же себя съ св. Апостолами и другими избранниками Божіими могутъ только люди, впавшіе въ духовную гордость, или самообольщеніе.

3) Мы признаемъ и совершаемъ надъ крещенными возложеніе рукъ, говорятъ штундо баптисты, но отрицаемъ Мвропомазаніе; ибо о немъ ничего не говорится въ Св. Писаніи.

3) Правда, первоначально св. Апостолы низводили на крещающихся дары Святого Духа чрезъ возложеніе рукъ, но потомъ, по указанной выше причинѣ, то-есть вслѣдствіе многочисленности крещающихся, они замѣнили его Мвропомазаніемъ; на это есть указанія не только въ книгахъ отцовъ и учителей Церкви первыхъ временъ христіанства, но и въ Писаніи, говорящемъ о полученіи вѣрующими Святого Духа чрезъ Мвропомазаніе.

„Вы имѣете помазаніе отъ Святого, говоритъ ап. Іоаннъ, и знаете все... Помазаніе, которое получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но какъ самое сіе помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте“ (1 Іоан. 2; 20 и 27).

„Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и помазавшій насъ есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (2 Кор. 1; 21—22). Здѣсь „помазаніемъ“ называется такое дѣйствіе, которое, какъ и возложеніе рукъ,

подаеть отъ Святого“ (то есть Духа Божія) знаніе истинъ вѣры („знаете все“) и научаеть ей („учить васъ всему“), чрезъ которое Самъ Богъ, помазавшій насъ, „утверждаетъ насъ во Христѣ“, „запечатлѣваетъ насъ и даетъ залогъ Духа въ сердца наши“, то есть „помазаніемъ“ здѣсь называется такое священное дѣйствіе, которое подаеть намъ научающіе и укрѣпляющіе въ вѣрѣ дары Св. Духа. И какъ печать кладется на свидѣтельствѣ для удостовѣренія личности человѣка или извѣстныхъ правъ его, такъ и въ Мυροпомазаніи кладется на человѣка печать благословеннаго мѹра въ удостовѣреніе того, что онъ принадлежитъ Богу и, получивъ дары Святаго Духа, имѣеть право на общеніе съ Богомъ. „Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ страхѣ, но приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣствуетъ духу нашему, что мы — дѣти Божіи“ (Рим. 8; 15 — 16).

Само слово Христось (отъ греческаго слова „хризо“ (χρῖςω)—мажу и „хрисма“ (χρίσμα), — помазаніе — означаетъ „помазанникъ“ какъ и имя „христіанинъ“ означаетъ человѣка, принявшаго помазаніе.

Отсюда,—кто не имѣеть на себѣ божественной печати Мυροпомазанія, тотъ и не христіанинъ, хотя бы и вѣрилъ во Христа.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кѣмъ установлено таинство возложенія рукъ, или Мυροпомазанія?

1) Самимъ Христомъ, обѣщавшимъ дать Своимъ послѣдователямъ Духа Святого: „Кто вѣруеть въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой (Ис. 12; 3. Іоиль 3; 18). Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него“ (Іоан. 7; 37—39). Въ этихъ словахъ Христось обѣщаль вѣрующимъ Св. Духа, не сказавъ только, какимъ способомъ они будутъ принимать дары Его.

2) Откуда видно, что вѣрующіе по-

2) Это видно изъ исторіи крещенія Самарянъ: „Находившіеся въ Іерусалимѣ Апостолы, услы-

лучали. Св. Духа
 чрезъ возложеніе на
 нихъ рукъ?

шавъ, что Самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса. Тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго" (Дѣян. 8; 12—18).

Видно это и изъ словъ Симона волхва, который, „увидѣвъ, что чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святой, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ власть сію, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго“ (Дѣян. 8; 18—19).

Видно, наконецъ, изъ исторіи крещенія учениковъ Іоанна Крестителя, которые сперва „крестились во имя Господа Іисуса. И когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святой“ (Дѣян. 19; 6).

3) Откуда видно, что еще при св. Апостолахъ возложеніе рукъ замѣнилось Мвропомазаніемъ?

3) Изъ словъ ап. Іоанна: „Вы имѣете помазаніе отъ Святаго и знаете все... Помазаніе, которое получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ, но какъ самое сіе помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте“ (1 Іоан. 2; 20 и 27).

И изъ словъ ап. Павла: „Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и помазавшій насъ есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (2 Кор. 1; 21—22).

4) Откуда видно, что Мвропомазаніе еще при Апостолахъ совершалось въ самый день крещенія, а не спустя много лѣтъ послѣ него, какъ, наприм., у католиковъ, которые совершаютъ Мвропомазаніе надъ людьми уже въ отроческомъ возрастѣ?

4) Это видно не только изъ свидѣтельствъ отцовъ и учителей Церкви первыхъ вѣковъ, о чемъ будетъ сказано ниже, но и изъ Св. Писанія: „Не оскорбляйте, говоритъ ап. Павелъ, Святого Духа Божія, Которымъ вы запечатлѣны въ день искупленія“ (Еф. 4; 30). Днемъ искупленія для всякаго христіанина является день избавленія его отъ грѣха, проклятія и смерти, то есть день крещенія. Слѣдовательно, изъ словъ ап. Павла видно, что „запечатлѣніе“, или Мвропомазаніе, совершалось при св. Апостолахъ въ самый день крещенія, а не спустя продолжительное время послѣ него, какъ это вопреки Писанію и обычаю древней Церкви, дѣлаютъ католики.

5) Откуда взяты слова, произносимыя при Мвропомазаніи: „печать дара Духа Святаго?“

5) Изъ слѣдующихъ мѣстъ Св. Писанія:
а) „Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и помазавшій насъ есть Богъ, Который *запечатлѣлъ* насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (2 Кор. 1; 21—22).

б) „Не оскорбляйте Святаго Духа Божія, Которымъ вы *запечатлѣны* въ день искупленія“ (Еф. 4; 30). „Въ Немъ (во Христѣ) и вы, услышавши слово истины, благовѣствованіе вашего спасенія, и увѣровавши въ Него, *запечатлѣны* обѣтованнымъ Св. Духомъ“ (Еф. 1; 13).

в) „Пусть крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ,—и получите *даръ Святаго Духа*“ (Дѣян. 2; 38).

Вотъ откуда слова: „печать дара Духа Святаго“.

6) Кто имѣетъ право освящать мвро и совершать Мвропомазаніе?

б) Первоначально право совершать это великое таинство имѣли одни св. Апостолы, что видно изъ исторіи крещенія Самарянъ: Филиппъ хотя и крестилъ Самарянъ, но не могъ возложить на нихъ руки, ибо былъ только діаконъ; для возложенія рукъ на Самарянъ были посланы апостолы Петръ и Іоаннъ (Дѣян. 8; 14). И Симонъ волхвъ, хотя увѣровалъ и былъ уже крещенъ, но не имѣлъ права совершать руковозложеніе и кощунственно хотѣлъ купить за деньги у Апостоловъ „власть сію“ (ст. 19), за что долженъ былъ молить у Бога прощенія, чтобы избѣжать тяжкаго наказанія (ст. 22—24).

Святые Апостолы передали эту власть чрезъ рукоположеніе своимъ преемникамъ—епископамъ Церкви, которые, сами приготавливая и освящая мвро, даютъ право совершать таинство Мвропомазанія рукополагаемымъ ими пресвитерамъ. Пресвитеры же не имѣютъ права сами освящать мвро, о чемъ говорится и въ 6 правилѣ Карфагенскаго собора, бывшаго въ 318 году; „совершеніе мвра да не творить пресвитеръ“.

У католиковъ Мвропомазаніе совершаютъ одни лишь епископы, но это новшество, введенное въ Римской Церкви папами лишь съ 13 вѣка, совершенно противорѣчитъ практикѣ древней Церкви. Такъ, напр., въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ“ мы читаемъ: „о крещеніи, епископъ

или пресвитеръ, мы уже прежде сказали и теперь скажемъ... сперва ты помажь святымъ елеемъ, потомъ крестишь водою, наконецъ запечатлѣешь мвромъ" (книга 7; гл. 22).

Блаж. Геронимъ, говоря о Мвропомазаніи, учитъ: „если бы Духъ Святый нисходилъ только по молитвѣ епископа, то слѣдовало бы оплакивать тѣхъ, которые по деревнямъ, укрѣпленіямъ, и въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ, будучи крещены пресвитерами и діаконами, умираютъ прежде, чѣмъ посѣтятъ ихъ епископы“.

7) Какъ совершается таинство св. Мвропомазанія?

7) Совершающій Мвропомазаніе епископъ или пресвитеръ „помазуетъ крестившагося святымъ мвромъ, творя креста образъ: на челѣ, и очесѣхъ, и ноздрѣхъ, и устнѣхъ, и обоихъ ушесѣхъ, и персѣхъ, и рукахъ, и ногахъ“ (Требникъ).

Кромѣ отцовъ Лаодикійскаго собора, бывшаго около 365 года, и отцовъ 2-го и 5-го Вселенскихъ соборовъ, говорящихъ о необходимости принятія христіанами таинства св. Мвропомазанія, о немъ свидѣлствуетъ св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ, Блаженный Августинъ и многіе другіе отцы Церкви.

Изъ болѣе раннихъ, по времени жизни, свидѣтелей о таинствѣ Мвропомазанія особенно важны слѣдующіе.

Діонисій Ареопаитъ, ученикъ ап. Павла, обращенный имъ самимъ ко Христу въ Аѳинахъ, о чемъ упоминается въ Дѣяніяхъ Апостоловъ (гл. 17; 34), въ написанной имъ книгѣ „О небесной іерархіи“ (гл. IV; 1) говоритъ слѣдующее: „Есть и другое равносильное (причащенію) священнодѣйствіе, которое *наставники наши* (т.-е. Апостолы), *именуютъ таинствомъ мвра*... Это совершительное помазаніе мвромъ *преподаетъ удостоившемуся святѣйшаго таинства возрожденія* (т.-е. крещенія)—*изліяніе Боюначальнаго Духа*“.

Святой Теофилъ Антіохійскій пишетъ: „Имя Христа значитъ „помазанникъ“... Ты не хочешь помазываться елеемъ Божіимъ, пишетъ святой отецъ Автолику, насмѣхавшемуся надъ именемъ христіанина, мы же потому называемся христіанами, что помазываемся Божественнымъ елеемъ“.

Тертуліанъ, жившій во второмъ вѣкѣ, въ своей книгѣ „О крещеніи“ (глава 7-я) пишетъ: „Вышедъ изъ купели, мы помазываемся *благословеннымъ помазаніемъ, по древнему чину*, какъ обыкновенно помазываемы были на священство елеемъ изъ рога... Тѣлесно совер-

шается надъ нами помазаніе, но духовно приносить плодъ, какъ въ самомъ крещеніи тѣлесно дѣйствіе, когда погружаемся въ воду, но духовны плоды, когда очищаемся отъ грѣховъ. Затѣмъ возлагается рука, призывающая и низводящая чрезъ благословеніе Св. Духа“.

Оригенъ, великій учитель Церкви, жившій въ третьемъ вѣкѣ, пишетъ въ своемъ „Толкованіи на книгу Левитъ“ (8; 11): „Итакъ, обратившимся отъ грѣха хотя дается очищеніе чрезъ все то, о чемъ говорено выше, но даръ благодати Духа обозначается чрезъ образъ елея, для того, чтобы обращающійся отъ грѣха могъ не только получить очищеніе (въ крещеніи), но и исполниться Духомъ Святымъ“.

Св. Кипріанъ, епископъ Карфагенскій въ письмѣ къ Януарію (70-е) пишетъ: „Крестившемуся необходимо еще быть помазаннымъ, чтобы, принявъ хрису, то-есть помазаніе, онъ могъ бы быть помазанникомъ Божиимъ и имѣть въ себѣ благодать Христову... Только тогда они (еретики) могутъ вполнѣ освятиться и содѣлаться чадами Божиими, когда возродятся обоими таинствами, по Писанію: „Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе“ (Іоан. 3; 5). „Елей, говоритъ св. Кипріанъ, которымъ помазываются крещаемые, освящается на алтарѣ, гдѣ совершается евхаристія“.

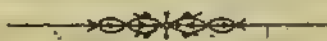
Св. Ефремъ Сиринъ такъ учитъ о мвропомазаніи: „Печатію Св. Духа запечатлѣны всѣ входы въ душѣ твоей, печатію помазанія запечатлѣны всѣ члены твои. Царь какъ бы на тебѣ положилъ письмо свое и наложилъ на него печати огня (Мѡ. 3; 11. Лк. 3; 16), дабы не прочли его чужіе и не испортили письменъ“.

Св. Кириллъ Іерусалимскій особенно подробно учитъ о таинствѣ св. мвропомазанія: „Какъ Христосъ, омывшись въ рѣкѣ Іорданѣ и сообщивъ водамъ благоуханіе Божества, вышелъ изъ водъ, и было на Него существенное наитіе Духа Святаго (потому что подобное получаетъ на подобномъ); такъ точно и вамъ, когда вы вышли изъ купели священныхъ водъ, дано мвропомазаніе, сообразно тому, которымъ Христосъ помазался. А это (помазаніе) есть Духъ Святой... Смотри (потому) не подумай, что сіе есть мвро простое. Ибо какъ хлѣбъ евхаристіи, по призываніи Святаго Духа, есть уже хлѣбъ не простой, но Тѣло Христово: такъ и Святое мвро сіе, по призываніи не простое уже, или, какъ бы сказалъ иной, обыкновенное мвро, но дарованіе Христа и Духа Святаго, отъ присутствія Божества Его содѣлавшееся дѣйственнымъ. Имъ знаменательно помазуется чело и другія орудія чувствъ. И тогда какъ тѣло помазуется видимымъ мвромъ, душа освящается Святымъ и Животворящимъ Духомъ“.

На Лаодикійскомъ соборѣ (365 г.), постановленія котораго вошли въ канонъ Церкви, опредѣлено: „подобаетъ просвѣщаемымъ по кре-

щеніи быти помазуемыми помазаніемъ небеснымъ и быти причастниками Царствія Божія¹⁾.

Достойно примѣчанія, что не только у католиковъ, но даже у христіанъ, отступившихъ отъ Церкви Православной давнымъ давно, еще въ началѣ ея существованія, какъ, напр., у яковитовъ, несторіанъ и армянъ, — таинство Мвропомазанія сохранилось, причемъ его совершаютъ тотчасъ послѣ Крещенія какъ епископы, такъ и пресвитеры, что исторически доказываетъ существованіе Мвропомазанія въ первыя времена христіанства.

Выводъ изъ ученія Св. Писанія и святыхъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ Мвропомазанія долженъ быть сдѣланъ слѣдующій.

Наряду съ св. Крещеніемъ каждый христіанинъ долженъ принять и св. Мвропомазаніе, замѣнившее еще при св. Апостолахъ возложеніе рукъ, подававшее крещенному дары Св. Духа для укрѣпленія и возрастанія его духовной жизни. Это великое таинство не могутъ совершать не только міряне, но даже діаконы Церкви; его совершаютъ только преемники Апостоловъ — епископы и рукополагаемые ими „къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія“ (Еф. 4; 12) пресвитеры Церкви.

Вотъ почему всѣ отдѣлившіяся отъ Святой Церкви Христовой расколо-сектантскія общества, какъ неимѣющія у себя законнопоставленныхъ епископовъ, не могутъ ни св. мѣра имѣть, ни совершать св. Мвропомазанія. А кто не имѣетъ на себѣ божественной печати Мвропомазанія, тотъ и не христіанинъ и не наслѣдникъ вѣчной жизни, ибо лишенъ общенія со Святымъ Духомъ, безъ благодатной помощи Котораго никто не спасается, ибо „Если кто не имѣетъ Духа Христова, тотъ и не Его“ (Рим. 8; 9).

Но и христіане, получивъ чрезъ св. Мвропомазаніе дары Святого Духа, должны всегда хранить себя чистыми и непорочными, чтобы своими грѣхами не удалить отъ себя навсегда Духа Божія и не подвергнуться вѣчному осужденію. „Не оскорбляйте, говоритъ ап. Павелъ, Святого Духа Божія, Которымъ вы запечатлѣны въ день искупленія“ (Еф. 4; 30). „Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію; — то сколь тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь завета, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ... Страшно впасть въ руки Бога живаго!“ (Евр. 10; 28—31).

¹⁾ Свидѣтельства о Мвропомазаніи св. отцовъ Церкви взяты изъ „Догматики“ Макарія и еп. Сильвестра „Опытъ Прав. Догм. Бог.“ т. IV^о стр. 425 — 459.

1) *Миропомазаніе въ В. З. совершалось надъ царями и священниками; (Исх. 30; 23—33. 1 Цар. 16; 13. 3 Цар. 1; 39. 19, 16), каковымъ именемъ называются и всѣ христіане (1 Петр. 2; 9. От. 1; 6. 5; 10), помазыаемые св. миромъ.*

2) *Миропомазаніе, совершаемое въ день крещенія, особое, отличное отъ него таинство: Дѣян. 2; 38. 8; 12—18. 12; 18—19. 19; 6. Еф. 4; 30.*

3) *Христосъ обѣщалъ. дать вѣрующимъ Св. Духа: Іоан. 7; 37—39. 14; 26. Дѣян. 11; 16.*

4) *Христіане получали Св. Духа сперва чрезъ руко-
возложеніе: Дѣян. 8; 12—18. 8; 18—19. 19; 6.*

5) *Потомъ — чрезъ Миропомазаніе: 1 Іоан. 2; 20 и 27. 2 Кор. 1; 21—22. Еф. 1; 13. 4; 30.*

6) *Кто не принялъ чрезъ Миропомазаніе Духа Христова, „тотъ и не Ею“ (Рим. 8; 9), тотъ, слѣдовательно, и не христіанинъ.*

О СВЯТОМЪ ПРИЧАЩЕНІИ.

*„Пріимите, ядите: сіе есть Тѣло
Мое... Пейте изъ нея вѣсть, ибо сіе есть
Кровь Моя новаго завета, за многихъ
изливаемая, во оставленіе грѣховъ“
(Мѡ. 26; 26—28).*

Причащеніе есть такое великое таинство, въ которомъ вѣрующіе подъ видомъ хлѣба и вина вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа для тѣснѣйшаго соединенія съ Нимъ, для оставленія грѣховъ и полученія вѣчной жизни.

Еще задолго до страданій Своихъ Христосъ подготовлялъ народъ и учениковъ Своихъ къ пониманію спасительной силы и значенія великаго таинства св. Причащенія, когда, чудесно насытивъ пятью хлѣбами и двумя рыбами около пяти тысячъ народа, предложилъ имъ ученіе о необходимости вкушенія для вѣчной жизни пречистаго Тѣла и пречистой Крови Своей. „Я—хлѣбъ живой, училъ Онъ, сшедшій съ небесъ; ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ; хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра... Если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь пребываютъ во Мнѣ, и Я въ немъ. Какъ послалъ Меня живой Отецъ, и Я живу Отцомъ, такъ и ядущій

Меня жить будетъ Мною. Сей-то есть хлѣбъ, сшедшій съ небесъ; не такъ, какъ отцы ваши ѣли манну и умерли: ядушій хлѣбъ сей жить будетъ во вѣкъ" (Іоан. 6; 47—58).

Еще яснѣе училъ Христосъ о св. Причащеніи Своихъ двѣнадцать учениковъ на тайной вечери: „Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое*. И, взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѣ. 26; 26—28).

Изъ приведенныхъ словъ Христа Спасителя видно, что въ установленномъ Имъ таинствѣ св. Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина подается вѣрующимъ истинное Тѣло и истинная Кровь Его „во оставленіе грѣховъ“,—что ядушій Плоть и піющій Кровь Христа пребываетъ во Христѣ и Онъ въ немъ, и что кто не ѣстъ плоти Сына Человѣческаго и не пьетъ Крови Его, тотъ не будетъ имѣть жизни вѣчной.

Такъ учить о св. Причащеніи и св. Апостолъ Павелъ: „Чаша благословенія, говоритъ онъ, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*" (1 Кор. 10; 16). „Ибо всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ придетъ. Посему кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови Господней*. Да испытываетъ же себя человекъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей. Ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, *не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ*. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 26—30).

Итакъ, слово Божіе ясно учить насъ, что въ таинствѣ св. Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина мы ѣдимъ, для соединенія со Христомъ, Его пречистое Тѣло, — то самое, которое висѣло на крестѣ, и пьемъ, для оставленія грѣховъ, ту самую пречистую Кровь, которая лилась по кресту; учить Писаніе, что каждый христіанинъ не можетъ спастись безъ пріобщенія Тѣла и Крови Христовой: „Если не будете, сказалъ Спаситель, ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядушій Мою Плоть и пьюшій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день" (Іоан. 6; 53—54).

Сектантъ.

1) а) Никакого видимаго причащенія не нужно, говорятъ молокане,

Объяненія православнаго.

1) а) Въ словахъ Евангелиста Іоанна: „Въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ" подъ „Словомъ" разумѣется вовсе не слово Божіе, не св. Писаніе, а Едино-

духоборы и духовные „шундисты“ не причащаются, нужно духовно, что есть словомъ Божіимъ. Кто слушаетъ и исполняетъ слово Божіе, тотъ и причащается Христа, тотъ имѣетъ и жизнь вѣчную. „Въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ“ (Іоан. 1; 1).

Кто исполняетъ слово Божіе, т. е. ученіе Христа, тотъ и причащается Его.

родный Сынъ Божій; оттого и напечатано здѣсь „Слово“ съ большой буквы, а не съ малой, въ отличіе наименованія Сына Божія отъ Его ученія, то есть Св. Писанія. Только о Слово — Сынъ Божіемъ можно сказать, что „Оно было въ началѣ у Бога“ и что „все произошло чрезъ Него и безъ Него не начало быть ничего, что произошло“ (ст. 2 — 3), ибо Слово Божіе, т. е. Св. Писаніе, появилось только при Моисеѣ (ст. 17), и міръ весь произошелъ не чрезъ Св. Писаніе, а чрезъ Сына Божія (Еф. 3; 9), ибо не Писаніемъ, а „Имъ, то-есть Сыномъ Божіимъ, создано все, что на небесахъ и что на землѣ, видимое и невидимое, и Онъ (Слово — Сынъ Божій) есть прежде всего, и все Имъ стоитъ“ (Кол. 1; 16—17).

Что у Евангелиста Іоанна подъ „Словомъ“ (съ большой буквы) разумѣется не ученіе или Св. Писаніе, а Сынъ Божій, принявшій плоть человѣческую и велѣвшій намъ причащаться Его Плоти, это ясно видно изъ 14 и 15 стиховъ той же 1 главы евангелія Іоанна: „И Слово стало плотію и обитало съ нами (т. е. жило на землѣ; Оно теперь не живетъ уже плотію на землѣ, а сидитъ на небѣ одесную Бога Отца, писаніе же и теперь на землѣ существуетъ), полное благодати и истины; и мы видѣли славу Его, славу какъ *Единороднаго отъ Отца*. Іоаннъ свидѣтельствуеетъ о Немъ и, восклицая, говоритъ: Сей былъ Тотъ, о Которомъ я сказалъ, что Идущій за мною сталъ впереди меня, потому что былъ прежде меня“.

Вотъ о какомъ Словоѣ говоритъ св. Іоаннъ въ первой главѣ своего евангелія, — говоритъ о Сынѣ Божіемъ, а не объ Его ученіи. Сектанты писанное слово Божіе принимаютъ, а Тѣла и Крови живого Слова, то есть Сына Божія, не вкушаютъ, ибо не исполняютъ того, что читаютъ въ Писаніи.

б) „Написано: не хлѣбомъ однимъ живеть человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ

б) Слова: „не хлѣбомъ однимъ будетъ живъ человѣкъ“, сказанныя Христомъ въ пустынѣ діаволу, не могутъ относиться къ причащенію Тѣла и Крови Христовой, ибо о нихъ Спаситель совсѣмъ иначе училъ: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть

устъ Божіихъ“ (Мѡ. 4; 4).

Моя, которую Я отдамъ *за жизнь міра...* Ядущій хлѣбъ сей *жить будетъ во вѣкъ*“ (Іоан. 6; 51 и 58).

Подъ хлѣбомъ въ словахъ Христа, сказанныхъ діаволу, нужно разумѣть обыкновенный хлѣбъ, которымъ питается человѣкъ и который безъ насыщенія души словомъ Божіимъ не дастъ ей вѣчной жизни.

Слова Христа діаволу о хлѣбѣ нужно понимать такъ, какъ училъ и св. Апостоль Павелъ: „пища для чрева и чрево для пищи“ (1 Кор. 6; 13); „пища не приближаетъ насъ къ Богу“ (8; 8), „ибо Царствіе Божіе не пища или питіе, но праведность и миръ и радость во Святомъ Духѣ“ (Рим. 14; 17). Иначе сказать, — человѣкъ долженъ заботиться не только о тѣлесной, но и о духовной пищѣ, безъ которой нельзя наслѣдовать вѣчной жизни. О причащеніи же Христосъ не говоритъ діаволу ни слова.

в) „Старайтесь не о ~~о~~ ~~пищѣ~~ ~~тлѣнной~~; но о ~~о~~ ~~пищѣ~~, пребывающей въ жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ Человѣческій“ (Іоан. 6; 27).

в) И въ этихъ словахъ Спасителя подъ „пищей тлѣнной“ нельзя разумѣть хлѣбъ и вино въ таинствѣ Причащенія, какъ нельзя подъ „пищей, пребывающей въ жизнь вѣчную“, разумѣть ученіе Христа.

Чудесно насыщенный Христомъ народъ искалъ Его только потому, чтобы всегда имѣть готовую пищу, хотя бы она съ неба падала, какъ манна евреямъ въ пустынѣ: „Господи! подай намъ всегда такой хлѣбъ“ (Іоан. 6; 34). Христосъ и говоритъ народу: „истинно, истинно говорю вамъ: вы ищете Меня не потому, что видѣли чудеса, но потому, что ѣли хлѣбъ и насытились. Старайтесь не о пищѣ тлѣнной (каковы въ данномъ случаѣ были хлѣбъ и рыба), но о пищѣ, пребывающей въ жизнь вѣчную“.

„Такимъ образомъ, подъ „тлѣнной пищей“ здѣсь должно разумѣть хлѣбъ и рыбу, которыми насытился народъ, вообще же — обыкновенную пищу, утоляющую нашъ голодъ, а подъ „пищею, пребывающею въ жизнь вѣчную“, должно разумѣть св. Тѣло и св. Кровь Христа, о которыхъ Онъ Самъ тому же народу сказалъ: „Я есмь хлѣбъ жизни: отцы ваши ѣли манну въ пустынѣ и умерли; хлѣбъ же сходящій съ небесъ таковъ, что ядущій его не умретъ; Я — хлѣбъ живой,

спешедшій съ небесъ: ядущій хлѣбъ сей *будеть жить во-вѣкъ*; хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра“ (Іоан. 6; 48 — 51). А что подъ „пищею, пребывающею въ жизнь вѣчную“ нельзя разумѣть ученіе Христа, это видно изъ словъ Его: „хлѣбъ же, который Я дамъ, *есть Плоть Моя*“. Кромѣ того объ ученіи не сказалъ бы Христосъ „дамъ“, а сказалъ-бы „далъ“, ибо ученіе Свое Христосъ уже раньше этихъ словъ преподалъ народу и ученикамъ, которые и увѣровали въ Него.

г) Довольно, говорятъ сектанты, слушать слово Божіе, чтобы спастись: „Слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную, и на судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь“ (Іоан. 5; 24).

д) Христіанинъ не чрезъ Причащеніе, а чрезъ слово Божіе очищается отъ грѣховъ: „Вы уже, говоритъ ученикамъ Христосъ, очищены чрезъ слово, которое Я проповѣдалъ вамъ“ (Іоан. 15; 3).

е) Причащается Христосъ, говорятъ сектанты, кто хранитъ повелѣнія

г) Совершенно вѣрно, что слушающій, то есть повинующійся слову Божію, и вѣрующій въ Отца, пославшаго Сына, имѣетъ жизнь вѣчную. Но бѣда въ томъ, что сектанты слушаютъ и читаютъ, но не вѣрятъ слову Божію, въ которомъ ясно сказано: „Истинно, истинно говорю вамъ: если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни“ (Іоан. 6; 53).

„Не слушатели закона праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы будутъ“ (Рим. 2; 13).

д) Слова Христа, сказанныя св. Апостоламъ, „вы уже очищены чрезъ слово“, совсѣмъ не значатъ, что христіанинъ можетъ спастись однимъ словомъ Божіимъ, безъ св. Причащенія.

Святые Апостолы были очищены чрезъ слово, однако какъ раньше Спаситель училъ ихъ: „если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни“ (Іоан. 6; 53), такъ и послѣ повелѣлъ имъ: „Пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое... Пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26; 26—28). Ясно, что безъ св. Причащенія, однимъ словомъ Божіимъ, человѣкъ спастись не можетъ.

е) Что касается (приведенныхъ словъ 118 псалма, которые сектанты толкуютъ въ томъ смыслѣ, что Богъ — „общникъ“, или участникъ людямъ и безъ Причащенія, лишь бы они боя-

Его: „Общникъ (по-славянски, по-русски — причастникъ) я всѣмъ боящимся Тебя и хранящимъ повелѣнія Твоя“ (Псал. 118; 63).

2) Не Причащеніемъ, а благодатію спасается человекъ, которую получаетъ онъ чрезъ исполненіе слова Божія: „ученіями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатію укрѣплять сердца, а не яствами, отъ которыхъ не получили пользы занимающіеся ими“ (Евр. 13; 9).

3) Слова Христа о причащеніи Его Тѣла и Крови: нужно понимать духов-

лись и хранили повелѣнія Его, то въ нихъ, въ этихъ словахъ псалма, вовсе не Господь называется общникомъ, а такъ называется самъ себя Давидъ; иначе, — здѣсь говорится не о единеніи Бога съ людьми, а о единеніи, или общеніи Давида съ праведниками, соблюдающими заповѣди Господни. Хранить повелѣнія Господни тотъ, кто причащается истиннаго Тѣла и истинной Крови Его, по слову Его: „Сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19).

2) Здѣсь ап. Павелъ говоритъ не о христіанахъ и не объ ихъ причащеніи Тѣломъ и Кровію Христа, а объ евреяхъ и ихъ ветхозавѣтныхъ жертвахъ, „не могущихъ сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго“ ихъ, „которыя съ яствами и питіями, и различными омовеніями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправленія“ (Евр. 9; 9—10), то-есть до того времени, когда Христосъ „къ концу вѣковъ, явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею“ (ст. 26).

Что въ приведенныхъ сектантами словахъ ап. Павла говорится не о св. Причащеніи, отъ котораго вѣрующіе получаютъ самую великую пользу — „жизнь вѣчную“ (Іоан. 6; 47—58), это ясно видно изъ дальнѣйшихъ словъ св. Апостола: „Мы имѣемъ жертвенникъ, отъ котораго не имѣютъ права питаться служащіе скиніи“ (Евр. 13; 10). Скиніи служили не христіане, а евреи. Ясно, что здѣсь рѣчь о нихъ, объ евреяхъ; и объ ихъ ветхозавѣтныхъ жертвахъ, „съ яствами и питіями, и обрядами, относящимися до плоти“, отъ которыхъ они не получили никакой пользы, ибо эти жертвы только напоминали о великой жертвѣ Господа Іисуса Христа, принесенной на Голгоѣ за грѣхи всего міра. Причащеніе же подъ видомъ хлѣба и вина Тѣла и Крови Христовой приноситъ ту пользу, что ядущій ихъ „имѣетъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 6; 54).

3) Въ приведенныхъ словахъ Христа, дѣйствительно, подъ „чашею“ разумѣются страданія; но это вовсе не значить, чтобы и въ словахъ Его, сказанныхъ на тайной вечери, подъ „чашей“

но? причащается Христа отъ? кто страдаетъ за Него и Его ученіе, и подъ „чашей“, о которой говорилъ Христосъ на тайной вечери, нужно разумѣть страданія: „И отошедъ немного, палъ на лице Свое, молился и говорилъ: Отче Мой! если возможно, да минуетъ Меня чаша сія; впрочемъ, не какъ Я хочу, но какъ Ты“ (Мѣ. 26; 39—52).

„Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещеніемъ, которымъ Я крещусь? Они отвѣчали: „можемъ. Иисусъ же сказалъ имъ: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещеніемъ, которымъ Я крещусь, будете креститься“ (Марк. 10; 38—39).

4) Причащеніе Тѣла и Крови Христовой должно быть не чувственное, а духовное, умственное, говорятъ „молokane, духоворы“ и „духовные христіане“, ибо Христосъ сказалъ: „Духъ животворить, плоть не

должно разумѣть тоже страданія, ибо на тайной вечери Христосъ употребилъ это слово въ его прямомъ, собственномъ, буквальномъ смыслѣ, что доказывается слѣдующимъ.

Если подъ словомъ „чаша“ въ рѣчи Спасителя на тайной вечери разумѣть страданія, то при объясненіи дѣйствій Христа, сопровождавшихъ сказанныя Имъ слова, съ точки зрѣнія самихъ сектантовъ, получится безсмыслица. Въ самомъ дѣлѣ, въ Евангеліи сказано: „Когда они ѣли, Иисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое. И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ; ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта“ (Мѣ. 26; 26—28).

Если подъ словомъ „чаша“ сектанты разумѣютъ здѣсь страданія, то что же они разумѣютъ подъ словомъ хлѣбъ? Вѣроятно, тоже страданія. Но о хлѣбѣ сказано, что Христосъ взялъ его въ руки, преломилъ и раздалъ ученикамъ. Можно-ли взять въ руки страданіе! Можно-ли его преломлять? Конечно, нѣтъ! Сказано о хлѣбѣ, что Христосъ раздалъ его, а о чашѣ, что подалъ ее ученикамъ. По толкованію сектантовъ, выйдетъ, что слова „раздалъ“ и „подалъ“ Апостоламъ значать, что Христосъ причинилъ имъ страданія. Очевидно, что разумѣть подъ словомъ „чаша“, въ рѣчи Спасителя на тайной вечерѣ, страданія, это значитъ допускать безсмысленное и прямо кощунственное толкованіе слова Божія, то-есть толковать его „къ собственной гибели“ (2 Петр. 3; 16).

4) Не сказалъ Христосъ: „Плоть Моя не пользуется ни мало“, а сказалъ „плоть не пользуется ни мало“. Ясно, что здѣсь говорится не о Плоти Христовой, а о другой какой-то плоти. Да о Своей Плоти Христосъ и не могъ учить, что она не пользуется ни мало, ибо немного раньше Онъ Самъ сказалъ: „Если не будете ѣсть плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо плоть Моя

пользуется ни мало; слова, въ которыхъ Я говорю вамъ, суть духъ и жизнь" (Іоан. 6; 63).

истинно есть пища, а Кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ Немъ. Какъ послалъ Меня живой Отецъ и Я живу Отцемъ, такъ и ядущій Меня жить будетъ Мною" (Іоан. 6; 53—57).

Кто же послѣ столь ясныхъ словъ Христа можетъ сказать, что Его Плоть не пользуется ни мало? Только еретикъ или совсѣмъ невѣрующій во Христа человѣкъ.

Въ какомъ же смыслѣ сказалъ Христосъ, что „плоть не пользуется ни мало, а духъ животворить“?

А вотъ въ какомъ. Когда Христосъ училъ, что для спасенія нужно вкушать Плоть Его, Іудеи и „нѣкоторые невѣрующіе“ подумали своимъ плотскимъ умомъ, что Христосъ дастъ имъ на съѣденіе живое Тѣло Свое, на которое они смотрѣли, какъ на обыкновенное человѣческое тѣло, ибо и Христа считали только человѣкомъ. Они еще не могли возвыситься своимъ умомъ до той мысли, что Христосъ дастъ имъ для вкушенія не простое человѣческое тѣло, но вѣчно, нераздѣльно соединенное съ Божествомъ, ибо еще не вѣрили въ Него, какъ въ Богочеловѣка, рожденнаго отъ Дѣвы Маріи наитіемъ Св. Дука (Лук. 1; 35). Не могли понять и того, что Христосъ дастъ имъ вкушать Свою Плоть подъ видомъ хлѣба и вина, претворенныхъ Духомъ Святымъ въ истинное Тѣло и истинную Кровь Его, какъ это впервые совершилось на тайной вечери. Вотъ почему Христосъ и сказалъ имъ: плоть, то-есть простое человѣческое тѣло, не пользуется ни мало; иначе: если-бы Христосъ былъ только человѣкъ, а не Богочеловѣкъ, то тогда Тѣло Его не пользовало бы ни мало, но соединенное съ Божествомъ еще во чревѣ Приснодѣвы Маріи отъ наитія на Нее Св. Духа Оно, принимаемое вѣрующими, соединяетъ ихъ со Христомъ и даетъ имъ жизнь вѣчную (Іоан. 6; 56), оживотворяетъ ихъ Духомъ Святымъ, ибо въ комъ Христосъ, въ томъ и животворящій Духъ Божій.

Очень ясно объясняетъ разсматриваемыя слова Христа св. Кириллъ, епископъ александрійскій,

когда говорить: „Одна плоть вовсе не можетъ оживлять, потому что сама она имѣетъ нужду въ въ оживляющемъ; но она животворитъ потому, что соединена съ животворящимъ Словомъ“.

Когда Спаситель велѣлъ намъ ѣсть Плоть Его, то велѣлъ ѣсть въ буквальномъ, а не въ духовномъ смыслѣ. Выраженіе Св. Писанія „ѣсть плоть“, употребляемое въ духовномъ смыслѣ, всегда означаетъ: причинять кому-либо страданія, на примѣръ: „Слушайте главы Іакова и князья дома Израилева... вы ѣдите плоть народа Моего и сдираете съ нихъ кожу ихъ“ (Мих. 3; 1—3. см. еще Пс. 26; 2 и Гал. 5; 15).

Если понимать слова Христа о яденіи Его Плоти въ духовномъ смыслѣ, какъ понимаютъ ихъ сектанты, то получится величайшая бессмыслица: тогда, выйдетъ, что только тотъ наслѣдуетъ жизнь вѣчную, кто будетъ причинять страданія Христу!

5) Причащеніе мудрствуютъ сектанты, бесполезно, о чемъ говоритъ пророкъ Осія: „Гумно и точило не будетъ питать ихъ, и надежда на виноградный сокъ обманетъ ихъ“ (Осія 9: 2).

5) Пророкъ Осія говоритъ здѣсь не о Причащеніи, котораго въ его время и не могло быть, а грозитъ Евреямъ и язычникамъ за идолопоклонство голодомъ, во время котораго не будетъ у нихъ хлѣба, ни вина, что видно изъ предыдущаго перваго стиха той же главы пророка Осіи: „Не радуйся, Израиль, до восторга, какъ другіе народы; ибо ты блудодѣйствуешь, удалившись отъ Бога твоего: любишь блудодѣйные дары на всѣхъ гумнахъ,“ говоритъ Осія, а затѣмъ предрекаетъ имъ наказаніе: „Гумно и точило не будетъ питать ихъ, и надежда на виноградный сокъ обманетъ ихъ. Не будутъ они жить на землѣ Господней“, и такъ далѣе.

6) Мы причащаемся, говорятъ штундисты и пашковцы, но не вѣримъ, что принимаемъ въ преломленіи простиѣ хлѣбъ и вино въ воспоминаніе о страданіяхъ и смер-

6) И православные, совершая евхаристію (преломленіе), вспоминаютъ страданія и смерть Христа, о чемъ, на примѣръ, во время литургіи молятся въ алтарѣ священнослужители словами слѣдующей древней молитвы: „Поминающе убо сію спасительную заповѣдь („сіе творите въ Мое воспоминаніе“) и вся, яже о насъ бывшая: крестъ, гробъ, тридневное воскресеніе, на небеса восхожденіе, одесную сѣдѣніе, второе и славное паки при-

ти Христа, какъ Онъ Самъ сказалъ: „сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19, 1 Кор. 11; 24), и какъ учить апостоль: „Всякій разъ, какъ выѣдите хлѣбъ сей или пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ, пріидетъ“ (1 Кор. 11; 27).

шествіе, Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще о всѣхъ и за-вся“.

Но, слѣдуя словамъ Христа и Его св. Апостола, православные непоколебимо вѣрятъ, что въ таинствѣ св. Причащенія они принимаютъ не простые хлѣбъ и вино и не знаки Тѣла и Крови Христа, а истинное Тѣло и истинную Кровь Его.

Объ установленіи св. Причащенія въ Евангеліи говорится слѣдующее: „Когда они ѣли, Іисусъ взявъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое*. И взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завета, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26; 26—28).

Не сказалъ Христосъ о *благословенномъ* хлѣбѣ: „сіе есть знакъ Тѣла Моего“ или о винѣ въ чашѣ, которую Онъ подалъ ученикамъ послѣ того, какъ вознесъ благодареніе Отцу Своему: „сіе есть образъ Крови Моей“, а ясно сказалъ, указывая на находящійся въ пречистыхъ Его рукахъ хлѣбъ: „*сіе есть Тѣло Мое*“, и на вино въ чашѣ: „*сіе есть Кровь Моя*“, почему мы и должны вѣрить, что въ св. Причащеніи вкушаемъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа, ибо Онъ Самъ такъ училъ Своихъ учениковъ.

Такъ же объ этомъ учить и св. Апостоль Павелъ: „Чаша благословенія, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой?* Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*“ (1 Кор. 10; 16).

Не сказалъ св. Апостоль, что мы принимаемъ хлѣбъ и вино въ преломленіи только для воспоминанія, но прямо сказалъ, что мы пріобщаемся въ Немы Тѣла и Крови Христовой.

А далѣе св. Апостоль поясняетъ: „Одинъ хлѣбъ (то-есть одинъ Христосъ, сказавшій о Себѣ: „Я есмь хлѣбъ жизни“ (Іоан. 6; 35), и многіе одно тѣло; ибо *всѣ* причащаемся *отъ одного хлѣба*“ (ст. 17), то-есть Христа.

Если бы христіане принимали въ причащеніи простые хлѣбъ и вино, а не Тѣло и Кровь Христовы, то не сказалъ бы св. Апостоль, что *всѣ*

христіане причащаются отъ *одного* хлѣба, ибо простыхъ хлѣбовъ, которыми причащались во время св. Апостоловъ, было столько, сколько совершалось преломленій, то-есть многіе десятки, сотни и даже тысячи; а ап. Павелъ говоритъ: „*ѣсть* причащаемся отъ *одного* хлѣба“; ясно, что въ причащеніи подается вѣрующимъ всегда одинъ и тотъ же Небесный, живой Хлѣбъ, то-есть подъ видомъ хлѣба и вина подается воплотившійся Единородный Сынъ Божій.

Еще о Причащеніи св. Апостолъ такъ учитъ: „Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу сію недостойно, *виновенъ будетъ противъ Тѣла и Крови Господней...* (а не противъ простого хлѣба и вина), ибо кто ѣсть и пьетъ недостойно, тотъ ѣсть и пьетъ осужденіе себѣ, *не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ* (то-есть, что онъ принимаетъ не простой хлѣбъ, а Тѣло Господне). Оттого, замѣчаетъ Апостолъ, многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ“ (1 Кор. 11; 27—30).

Намъ непонятно, какъ это хлѣбъ и вино претворяются въ Тѣло и Кровь Христа, оставаясь для нашихъ чувствъ обыкновеннымъ хлѣбомъ и виномъ; для насъ, ограниченныхъ существъ, непонятна эта великая тайна, какъ непонятно соединеніе во Христѣ Божеской и человѣческой природы въ одно лицо Богочеловѣка, какъ непонятно единство Бога при троичности въ Немъ Лицъ, соединеніе души человѣческой съ тѣломъ и многія другія тайны вѣры. Но мы должны вѣрить, что претворившій воду въ вино, нѣсколькими хлѣбами насытившій тысячи народа, воскресившій мертвыхъ, и изъ ничего создавшій міръ Сынъ Божій силенъ претворить хлѣбъ и вино въ пречистое Тѣло и Кровь Свою: „Богу все возможно“ (Мѡ. 19; 26).

Замѣтимъ, что претворенные въ Тѣло и Кровь Христа хлѣбъ и вино не только сохраняютъ свойственный имъ видъ, но подвергаются и перемѣнамъ, какъ и Христось, будучи Богомъ, по человечеству Своему испытывалъ изнуреніе (Іоан. 3; 6), голодъ (Лук. 4; 2), жажду (Іоан. 3; 7. 19; 28), сонъ (Лк. 8; 23) и боль (Лук. 22; 44).

7) Мы причащаемся, говорятъ сектанты, простого вина, ибо Спаситель сказалъ о томъ винѣ, что было въ чашѣ на тайной вечери: „Истинно, истинно говорю вамъ: Я уже не буду пить отъ плода винограднаго до того дня, когда буду пить новое вино въ Царствіи Божіемъ“ (Марк. 14; 25).

7) Христось не могъ назвать простымъ виномъ то, которое преподаль Своимъ ученикамъ на тайной вечери, ибо Онъ Самъ назвалъ его Кровію Своею: „*сіе есть Кровь Моя*“. Очевидно, въ приводимой сектантами рѣчи Христось разумѣлъ то вино, которое пили съ Нимъ ученики Его до установленія Причащенія и которое могло оставаться на столѣ и послѣ установленія его. Это видно изъ описанія тайной вечери самаго точнаго и подробнаго повѣствователя событій, св. Луки, который описывая тайную вечерю, *говоритъ о двухъ чашахъ*. Первую чашу Христось взялъ во время совершенія ветхозавѣтной пасхи и, подавая ее ученикамъ, сказалъ: „пріимите ее и раздѣлите между собою“, послѣ чего тотчасъ же прибавилъ: „Ибо сказываю вамъ, что не буду пить отъ плода винограднаго, доколѣ не пріидеть Царствіе Божіе“ (Лук. 22; 17—18).

А другую чашу Христось взялъ уже „*послѣ вечери*“; воздавъ благодареніе Богу Отцу. Онъ подаль ее ученикамъ, сказавъ о ней: „сіа чаша есть новый завѣтъ въ Моей Крови, которая за васъ проливается“ (ст. 20), или какъ у другихъ Евангелистовъ записано: „сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая“ (Мѣ. 26; 27—28. Марк. 14; 23—24).

Слѣдовательно, въ словахъ Христа, сказанныхъ при первой чашѣ: „Я уже не буду пить отъ плода винограднаго“... рѣчь была о первой чашѣ, то-есть о простомъ винѣ, а не о томъ, которое Онъ благословилъ и назвалъ „Кровію Своею“. Это—во-первыхъ.

Во-вторыхъ, о винѣ второй чаши Христось не могъ сказать: „Я *уже* не буду пить отъ плода винограднаго“, и такъ далѣе, потому еще, что изъ этой чаши Онъ и не пилъ: изъ нея пили одни только ученики Его.

Итакъ, приводимыя сектантами слова Христа о винѣ виноградномъ относятся къ обыкновенному вину, которое пили Христось и Апостолы до *установленія св. Причащенія*, а не къ вину благословенному, бывшему въ той чашѣ, о которой Онъ сказалъ: „пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть

Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѣ. 26; 27—28).

8) Ваше причащеніе, говорятъ сектанты, не истинное, ибо Апостолъ говоритъ: „всѣ причащаемся отъ одного хлѣба“ (1 Кор. 10; 17), а у васъ на литургіи употребляютъ 5 просфоръ.

9) Вы вторично мучите Христа, ибо рѣжете (ножемъ) и прободаете копьемъ Тѣло Его во время преломленія.

8) Это не вѣрно! У насъ для совершенія таинства Причащенія употребляется одна просфора, изъ которой и вынимается часть ея, называемая „агнцемъ“, представляющая собою Агнца Божія, закланнаго за грѣхи всего міра (Іоан. 1; 29). Когда вынимается изъ этой просфоры „агнецъ“, то читаются молитвы, въ которыхъ воспоминаются всѣ пророчества, прообразованія и событія, касающіяся рожденія, страданій и смерти Спасителя. Изъ остальныхъ четырехъ просфоръ вынимаются частицы въ честь Богородицы, святыхъ, за живыхъ и умершихъ въ знакъ единенія ихъ со Христомъ и между собою (Іоан. 17; 21—24).

9) И это не вѣрно! Ножомъ крестообразно надрѣзываютъ и копьемъ прободаютъ на проскомидіи, когда еще не начинается и обѣдня, простой хлѣбъ, еще не претворенный Св. Духомъ въ Тѣло и Кровь Христа, что совершается уже во время пѣнія „Тебе поемъ“, когда священникъ, благословляя „агнца“ и чашу, молится Богу Отцу: „И сотвори убо хлѣбъ сей, честное Тѣло Христа Твоего. А еже въ чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ“.

Разрѣзывается же „агнецъ“ крестообразно ножомъ, тоже во время проскомидіи, въ воспоминаніе крестныхъ страданій Агнца Божія, взявшаго на Себя грѣхи міра, а прободается копьемъ тогда же въ воспоминаніе того, какъ воинъ пронзилъ копьемъ ребро умершему за насъ на крестѣ Спасителю міра (Іоан. 19; 33—34).

Когда же хлѣбъ претворится Духомъ Святымъ въ Тѣло Христа, тогда его уже преломляютъ для причащенія вѣрующихъ.

10) У васъ неправильно совершается преломленіе, ибо Тѣло и Кровь Христа даются вѣрующимъ не отдѣльно, какъ причащаль

10) Преподаніе вѣрующимъ Тѣла и Крови Христа вмѣстѣ или отдѣльно касается обряда, а не сущности таинства. Важно, чтобы то и другое были преподаны вѣрующимъ, а не то, — какъ будутъ они преподаны — вмѣстѣ или отдѣльно.

Порядокъ преподанія вѣрующимъ вмѣстѣ Тѣла и Крови Христовой лжицею вызванъ въ

учениковъ Христось,
а вмѣстѣ лжицею.

практикѣ Церкви необходимостью, съ одной стороны, охранить великую святыню отъ поруганія невѣрующими, которые, по свидѣтельству Іоанна Златоуста, брали св. Дары домой для волхвованія, съ другой стороны, — невозможностью преподать св. Тѣло, не пропитанное и не смягченное св. Кровію малымъ дѣтямъ, которыя и въ первыя вѣка христіанства допускались къ Причащенію, какъ объ этомъ свидѣлствуютъ „Апостольскія постановленія“ (кн. 8, гл. 13) и обращенный ап. Павломъ ко Христу Діонисій Ареопагитъ въ его книгѣ „О небесной іерархіи“ (7; 13); — такой порядокъ вызванъ, наконецъ, удобствомъ причащенія лжицею иногда многихъ сотенъ людей за одной обѣдней.

Такъ какъ Тѣло и Кровь Христовы суть божественный духовный огонь, пополающій недостойно причащающихся (1 Кор. 11; 29—30) и очищающій грѣхи вѣрующихъ (Мѣ. 26; 28), то, по объясненію Симеона, епископа Фессалоникійскаго, лжица, которою священнослужители достаютъ св. Причастіе изъ чаши, означаетъ собою тѣ клещи, которыми нѣкогда Серафимъ, взявъ съ жертвенника горящій уголь, „коснулся устъ пророка Исаи и сказалъ: вотъ... беззаконіе твое удалено отъ тебя“ (Ис. 6; 6—7). („О священной литургіи“).

Сектантамъ, вообще отвергающимъ всякій обрядъ, а въ этомъ случаѣ гоняющимся за буквою обряда, нужно замѣтить, что и у нихъ преломленіе совершается совсѣмъ не такъ, какъ совершалось оно на тайной вечери: сектанты причащаются, сидя или стоя, а Христось причастилъ Своихъ учениковъ *возлежавшихъ* за столомъ, по восточному обычаю (Іоан. 12; 2. 13; 28), который теперь не практикуется ни у насъ, ни у сектантовъ. Если сектанты хотятъ совершить преломленіе по буквѣ Писанія, то они должны причащаться полулежа: „Когда же насталъ вечеръ, Онъ *возлежъ* съ двѣнадцатію учениками Своими... и когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ, и благословивъ, преломилъ“ и такъ далѣе. (Мѣ. 26; 20 и 26. Марк. 14; 18. Лук. 22; 14).

А если они измѣнили первоначальный обрядъ преломленія, то почему же не можетъ измѣнить его та Вселенская Христова Церковь, отъ которой они самовольно отдѣлились и которой дано Христомъ еще бѣльшее право, чѣмъ измѣнять обряды,—дано право затворять на вѣки двери рая для непокорныхъ сыновъ ея (Мѣ. 18; 17 и Іоан. 20; 22—23).

Наконецъ нужно замѣтить, что Православная Церковь допускаетъ причащеніе и подъ раздѣльными видами Тѣла и Крови Христовой: такъ причащаются въ алтарѣ священнослужители Церкви, какъ преемники апостольскаго служенія, и цари, какъ первые сыны ея, а мы, простые міряне, причащаемся Тѣла и Крови Христовой вмѣстѣ и лжицею, ибо такъ Церковь постановила.

11) Христосъ не вливалъ въ чашу теплую воду, а вы вливаете.

11) Мы этимъ подробнѣе „возвѣщаемъ смерть Господню“, ибо вливаемъ въ чашу воду въ воспоминаніе того, что, когда Христосъ умеръ, „одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ Ему ребро, и тотчасъ истекла кровь и вода“ (Іоан. 19; 34).—Кромѣ того вода часто обозначаетъ въ Писаніи благодать Св. Духа (Іоан. 7; 37—39). Вливая въ чашу теплую воду, священникъ молить Бога „возгрѣть даръ Божій вѣры Духомъ Святымъ“.

12) Вы не уважаете причастія, ибо у васъ причащаются не только ничего не понимающія дѣти, но всякіе грѣшники, а ап. Павелъ говоритъ: „Да испытываетъ себя человекъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей. Ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе“ (1 Кор. 11; 28—29).

12) Это обвиненіе сектантовъ совершенно неосновательное. Св. Церковь всегда учитъ вѣрующихъ приступать къ св. Причащенію не иначе, какъ очистивъ свои грѣхи на исповѣди; она всегда напоминаетъ желающимъ причаститься: „со страхомъ Божиимъ и вѣрою приступите“! Если же случается, что причащаются люди не искренно покаявшіеся въ своихъ грѣхахъ или даже невѣрующіе, то они сами и отвѣтятъ за себя, зная, что „кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ“ (1 Кор. 11; 29).

Нужно помнить и то, что сказалъ Спаситель: „не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные. Я пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Лук. 5; 31—32). Кто изъ сектантовъ можетъ сказать о себѣ, что онъ

себѣ, не разсуждая
о Тѣлѣ Господнемъ“
(1 Кор. 11; 28—29).

приступаетъ безгрѣшнымъ къ преломленію? Никто,
кромѣ фарисействующаго!

Что касается причащенія дѣтей, то кромѣ
вышеупомянутыхъ свидѣтельствъ „Апостольскихъ
Постановленій“ и Діонисія Ареопагита, говорящихъ
о причащеніи дѣтей въ первыя времена христіан-
ства, мы имѣемъ на это прямое повелѣніе Гос-
пода — принимать пречистое Тѣло и Кровь Его
всѣмъ людямъ, безъ исключенія: „Если не будете
ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови
Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни“ (Іоан. 6; 53).
„Пейте, сказалъ Христосъ, изъ нея (чаши) *всѣ*“
(Мѡ. 26; 27).

Въ Евангеліи читаемъ: „Приносили къ Нему
и младенцевъ, чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ,
ученики же, видя то, возбраняли имъ. Но Іисусъ,
подозвавъ ихъ, сказалъ: *пустите дѣтей прихо-
дить ко Мнѣ и не возбраняйте имъ*, ибо тако-
выхъ есть Царствіе Божіе“ (Лук. 18; 15—16).

При Причащеніи приносятъ дѣтей, чтобы
Господь не только прикоснулся къ нимъ, а соеди-
нился съ ними *вмѣстѣ*, по Его словамъ: „Ядущій
Мою Плоть и піющій Мою Кровь во Мнѣ пребы-
ваетъ и Я въ немъ“ (Іоан. 6; 56). Сектанты, не
причащая своихъ дѣтей, очевидно, не хотятъ,
чтобы они были со Христомъ, чтобы Христосъ
пребывалъ въ ихъ дѣтяхъ и они въ Немъ, то
есть лишаютъ ихъ Христа, а слѣдовательно и
вѣчной съ Нимъ жизни.

13) Православные
снова распинаютъ
Христа, если счита-
ютъ причащеніе
умилостивительной
жертвой, ибо „Хри-
стосъ однажды при-
несъ Себя въ жерт-
ву, чтобы подъять
грѣхи многихъ“ (Евр.
9; 28). „Христосъ
вошелъ въ неруко-
творенное святили-
ще... не для того,

13) Въ приведенныхъ словахъ св. апостола
Павла говорится не о таинствѣ св. Причащенія,
а о Голгоѣской жертвѣ, которая сравнивается съ
жертвами ветхозавѣтными. Говорится, что въ то
время, какъ іудейскія жертвы приносились еже-
годно и „не могли сдѣлать совершенными при-
ходящихъ съ ними... ибо невозможно, чтобы кровь
тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи“ (Евр. 10;
1—4), Христосъ, „однимъ приношеніемъ навсегда
сдѣлалъ совершенными освящаемыхъ“ (ст. 14),
такъ что „мы освящены единократнымъ прине-
сеніемъ Тѣла Іисуса Христа“ (ст. 10). Вторично
страдать за міръ Христосъ уже не будетъ: Его
Голгоѣская жертва принесена разъ и навсегда

чтобы многократно приносить Себя, какъ первосвященникъ входитъ во святилище, каждагодно, съ чужою кровію; иначе надлежало бы Ему многократно страдать отъ начала міра, Онъ же однажды, къ концу вѣковъ, явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею" (ст. 24—26).

„Освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Иисуса Христа" (10; 10—14), поэтому безкровная жертва излишня; она только унижаетъ великую Голговскую жертву.

за грѣхи всего міра. Но св. Причащеніе Онъ велѣлъ творить всегда, „доколѣ Онъ придетъ" (1 Кор. 11; 26), сказавъ при этомъ, что хлѣбъ въ причащеніи есть Тѣло, а вино — Кровь Его.

Въ таинствѣ св. Причащенія Христосъ не страдаетъ вторично, а принимая безкровную жертву хвалы и благодаренія, Самъ претворяетъ Духомъ Святымъ освящаемый хлѣбъ въ Тѣло, а вино въ пречистую Кровь Свою, вкушая Которыхъ, вѣрующіе соединяются съ Нимъ для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни. Самъ Христосъ въ этой духовной и безкровной жертвѣ есть приносящій ее и приносимый, пріемлющій ее и раздаваемый, какъ читается въ одной изъ евхаристическихъ молитвъ. Вторично распинать Христа, сидящаго Плотію Своею на небесахъ одесную Отца, никто уже не можетъ.

Ап. Павелъ говоритъ: „мы имѣемъ жертвенникъ, отъ котораго не имѣютъ права питаться служащіе скиніи" (Евр. 13; 10). Если у христіанъ есть жертвенникъ, то, конечно, есть и жертва, которою они питаются. Эта жертва и есть именно святое Причащеніе, которое, по ученію св. Апостола будетъ совершаться у христіанъ всегда, до скончанія міра. „Всякій разъ, говоритъ онъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей или пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, *доколѣ Онъ придетъ*" (1 Кор. 11; 26).

Такимъ образомъ, въ св. Причащеніи Христосъ не страдаетъ вторично, а Самъ претворяетъ Духомъ Святымъ хлѣбъ и вино, приносимые Ему, какъ умиловительную жертву, въ пречистое Тѣло и пречистую Кровь Свою.

Совершеніе духовной и безкровной жертвы, во время которой воспоминаются страданія и смерть Христа и приносятся Ему благодаренія за нихъ, не унижаетъ, а возвеличиваетъ Голговскую жертву, ибо какъ частымъ воспоминаніемъ дорогихъ и близкихъ намъ людей мы только обнаруживаемъ доброе къ нимъ чувство любви, такъ и воспоминаніемъ во время евхаристіи о страданіяхъ и смерти Христа мы обнаруживаемъ свою любовь и безконечную благодарность Ему за ве-

14) Мы боимся, говорятъ самыя дерзкіе и лукавыя изъ сектантовъ, ^{вашего} причастія, ^{ибо} въ ^{въ} Откровеніи сказано: „И ^и повелѣ (ангелъ) меня въ духѣ въ пустыню; и ^я увидѣлъ жену, сидящую на звѣрѣ багрянѣ, ^{преисполненномъ} именами богохульными, съ семью головами и ^{десятью} рогами. И ^{жена} облечена была въ порфиру и багрянницу, украшена ^{на} золотомъ, драгоценными камнями и жемчугомъ, и держала золотую чашу въ рукѣ своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодѣйства ея; и на челѣ ея написано имя: тайна, Вавилонъ великій, мать блудницамъ и мерзостямъ земнымъ“ (Откр. 17; 3—5). Мы боимся, не о вашей ли церкви съ ея грѣшниками говорится здѣсь и не о вашемъ ли причащеніи?

ликую, за насъ принесенную, Голгоѣскую жертву, исполняя въ то-же время Его повелѣніе: „сіе творите въ Мое воспоминаніе“.

14) Напрасный и притворно-кошунственный страхъ! Сопоставляя 17-ю гл. Откровенія съ 12-й, мы узнаемъ, что св. Іоаннъ видѣлъ *двѣ жены*. „Одна „жена“ (12 гл.) облечена была въ солнце; подъ ногами ея была луна, а на головѣ вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ. Она родила младенца, котораго хотѣлъ пожрать драконъ съ семью головами и десятью рогами, и убѣжала отъ дракона въ пустыню, гдѣ приготовлено было для нея мѣсто отъ Бога“ (Откр. 12; 1—6); послѣ чего изъ-за этой жены произошла на небѣ великая война между архангеломъ Михаиломъ и ангелами его съ дракономъ, то-есть сатаною и его ангелами, которые были побѣждены и извержены на землю (ст. 7—9).

А другую жену видѣлъ св. Іоаннъ, сидящую на звѣрѣ багрянѣ, преисполненномъ именами богохульными, съ семью головами и десятью рогами, то-есть, сидящую на томъ-же самомъ звѣрѣ, или діаволѣ, который преслѣдовалъ первую жену, защищаемую архангеломъ Михаиломъ.

Эта *вторая* жена „и держала золотую чашу въ рукѣ своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодѣйства ея“ (гл. 17; 3—4); она-то и была „мать блудницамъ и мерзостямъ земнымъ“ (ст. 5); она-то и была „упоена кровію святыхъ и Кровію свидѣтелей Іисусовыхъ“, т.-е. кровію христіанъ.

По объясненію святыхъ отцовъ Церкви, подъ первую жену должно разумѣть Церковь Христову, а подъ вторую — столицу языческаго государства—Римъ, построенный на семи холмахъ (семь головъ), владычествовавшій десятью царствами (десять роговъ), предавшійся роскоши (багрянница и драгоценные камни) и распутству (мать блудницамъ) и упивавшійся кровію христіанъ въ теченіи почти трехсотъ лѣтъ, начиная отъ императора Домиціана и кончая Діоклитіаномъ, пока не явился защитникъ Церкви — императоръ Константинъ Великій, ведшій упорную войну съ языческими императорами, побѣдившій ихъ и объяс-

вившій въ 315 году вѣру христіанскую господствующею.

Что подъ женою блудницею разумѣется не Церковь Православная, а подъ чашей, наполненной мерзостями, не св. Причастіе ея, какъ, не боясь Бога, дерзко и кощунственно говорятъ сектанты, это видно изъ послѣдняго стиха 17-й главы Откровенія, гдѣ ясно объяснено, кто—эта вторая жена съ чашею, наполненною мерзостями: „Жена же, которую ты видѣлъ, есть великій городъ, царствующій надъ земными царями“ (17 гл. ст. 18). Такимъ великимъ городомъ и былъ древній Римъ, владычествовавшій почти надъ цѣлымъ міромъ, о чемъ кощунствующие сектанты могли бы узнать изъ исторіи.

15) Православные священники растворяютъ въ Причащеніи вино водою для неразумныхъ и скудоумныхъ; какъ сказано: „Кто неразумнѣе, обратись сюда!“ и „скудоумному она“ (Премудрость) сказала: идите, ѣшьте хлѣбъ мой и пейте вино, мною растворенное“ (Притч. Сол. 9; 4—5). Мы не желаемъ быти неразумными и скудоумными.

15) Чтобы правильно понять приводимое сектантами мѣсто и узнать, кто именуется въ немъ „неразумными“ и „скудоумными“, нужно прочесть 9-ю главу Притчей Соломона съ начала.

„Премудрость построила себѣ домъ, вытесала семь столбовъ его, заколола жертву и приготовила трапезу: послала слугъ своихъ провозгласить съ возвышенностей городскихъ: „кто неразумнѣе, обратись сюда!“ И скудоумному она сказала: „идите, ѣшьте хлѣбъ мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразуміе, и живите, и ходите путемъ разума“ (ст. 1—6)!

Подъ „Премудростію“ здѣсь разумѣется именующійся такъ въ Писаніи Самъ Христосъ (1 Кор. 1; 23—24), создавшій „домъ Божій, который есть Церковь Бога живаго“ (1 Тим. 3; 15). Онъ создалъ ее „на семи столбахъ“, то есть на семи таинствахъ, которыя суть: Священство, Крещеніе, Мвропомазаніе, Причащеніе, Покаяніе, Бракъ и Елеосвященіе, въ которыхъ подается вѣрующимъ благодать Святого Духа. Онъ закололъ жертву, добровольно принявъ смерть на крестѣ (Евр. 10; 12) за грѣхи всего міра; уготовалъ трапезу, установивъ таинство св. Причащенія (1 Кор. 10; 21), и послалъ слугъ Своихъ, то есть святыхъ апостоловъ, звать къ трапезѣ всѣхъ скудоумныхъ и неразумныхъ, то есть невѣрующихъ, чтобы они оставили неразуміе, т. е. невѣріе свое, и пришли

вкусить хлѣба и вина, раствореннаго водою, то есть св. Тѣла и Крови Христовой, и жили, ибо безъ св. Причащенія человѣкъ не можетъ „имѣть въ себѣ жизни“ (Іоан. 6; 53).

Отсюда понятно, что неразумными скудоумными являются не православные, которые съ вѣрою являются къ трапезѣ, уготованной Премудростью на тайной вечери, а тѣ, кто отвергаетъ св. Причащеніе и не идетъ на зовъ Премудрости.

16) Мы не можемъ допустить, чтобы грѣшный священникъ могъ претворить хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Спасителя.

16) Не священникъ претворяетъ хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Христа, а Самъ Духъ Святый всесильной благодатію Своею. Священникъ только молить Господа Вседержителя „*вселитися Духу благодати на подлежащіе Дары*“. „Еще приносимъ Ти, молится онъ въ алтарѣ, словесную сію и безкровную службу, и просимъ, и молимъ, и мили ся дѣемъ (то есть умильно, усиленно умоляемъ) *низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на подлежащіе дары сія*“ (Е. Р. Д. 6).

А дальше, трижды знаменуя рукою крестообразно подлежащіе дары, священникъ въ чувствѣ глубокаго благоговѣнія просить Отца Небеснаго: „И сотвори убо хлѣбъ сей честное Тѣло Христа Твоего. А еже въ чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, *преложивъ (претворивъ) Духомъ Твоимъ Святымъ*“.

Сила же и дѣйствіе благодати Св. Духа не зависятъ отъ святости или грѣховности священнослужителей, которые будучи и грѣшны, все-таки имѣютъ полученный чрезъ епископское рукоположеніе „даръ Божій“ (2 Тим. 1; 6) совершать св. Причащеніе; и этотъ даръ, „сокровище сіе носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7).

Іуда Искаріотъ былъ воръ (Іоан. 16; 6), а впослѣдствіи и предатель Христа, однако и ему, какъ и другимъ Апостоламъ, Христось, „далъ власть надъ нечистыми духами, чтобы изгонять ихъ“, и ему далъ власть „врачевать всякую болѣзнь и всякую немощь“ (Мѡ. 10; 1); и ему вмѣстѣ со всѣми Апостолами Христось сказалъ: „Больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте“ (ст. 8); и о

немъ сказалъ Христось: А если кто не приметъ васъ и не послушаетъ словъ вашихъ, то, выходя изъ дома или изъ города того, отрясите прахъ отъ ногъ вашихъ. Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ Содомской и Гоморрской въ день суда, нежели городу тому" (ст. 14—15).

Не священнослужители претворяютъ хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Христа, а, по молитвѣ ихъ, Самъ Духъ Святой.

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кѣмъ и когда установлено таинство св. Причащенія?

1) Еще раньше тайной вечери, послѣ чудеснаго насыщенія пятью хлѣбами и двумя рыбами около пяти тысячъ народа, Христось обѣщалъ дать вѣрующимъ въ Причащеніи Свое пречистое Тѣло и Свою пречистую Кровь (Іоан. 6 гл.); но установилъ Онъ таинство св. Причащенія уже на тайной вечери, предъ страданіями Своими.

„Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ его и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое*.

И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѡ. 26; 26—28. 1 Кор. 11; 23—25).

2) Откуда видно, что въ Причащеніи вѣрующіе принимаютъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа?

2) Изъ словъ Самого Христа: „Я хлѣбъ живой, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ; хлѣбъ же, который Я дамъ, *есть Плоть Моя*, которую Я отдамъ за жизнь міра... Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную; и Я воскрешу его въ послѣдній день" (Іоан. 6; 51—54).

Особенно ясно видно изъ словъ Христа, сказанныхъ Имъ на тайной вечери: раздавая ученикамъ благословенный хлѣбъ, Онъ прямо сказалъ о немъ: „*Сіе есть Тѣло Мое*", а подавая благословенную чашу, сказалъ о находящемся въ ней винѣ: „*Сіе есть Кровь Моя*" (Мѡ. 26; 26—28), причемъ добавилъ о Тѣлѣ, какъ умиловитель-

ной жертвѣ: „За васъ ломимое“ (1 Кор. 11; 24) и о Крови: „За многихъ изливаемая“ (Мѣ. 26; 28), а не сказалъ, какъ долженъ былъ бы сказать о простомъ хлѣбѣ и простомъ винѣ: „для васъ ломимое“, „для васъ изливаемое“, т. е. для ѣды и питія.

Видно также изъ словъ ап. Павла: „Кто будетъ есть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови Господней*... Кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о *Тѣлѣ Господнемъ*“ (1 Кор. 11; 27—29).

„Я говорю вамъ, какъ разсудительнымъ; сами разсудите о томъ, что говорю: чаша благословенія, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой?* Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*“ (1 Кор. 10; 15—16): „Одинъ хлѣбъ, говоритъ Апостолъ, и мы многіе одно тѣло, ибо *всѣ* причащаемся отъ *одного хлѣба*“ (1 Кор. 10; 17). Еслибы христіане вкушали въ евхаристіи простой хлѣбъ, то св. Апостолъ не сказалъ бы, что „*всѣ* причащаемся *одного хлѣба*“, ибо сколько совершается ежедневно литургій, столько было бы и хлѣбовъ — сотни, тысячи и десятки тысячъ въ одинъ день. Но, говоря: „одинъ хлѣбъ“, онъ подъ хлѣбомъ разумѣетъ Христа, сказавшаго: „Я хлѣбъ живой, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ“ (Іоан. 6; 51), и говоря: „*всѣ* причащаемся отъ *одного хлѣба*“, разумѣетъ тотъ хлѣбъ, о которомъ Спаситель сказалъ: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра“ (ст. 51).

3) Почему св. Причастіе даётся намъ подъ видомъ хлѣба и вина, а не въ видѣ тѣла и крови?

3) Потому, что людямъ непривычно было бы вкушать Плоть и пить Кровь Христа въ настоящемъ ихъ видѣ. Этимъ могли бы многіе соблазниться, какъ соблазнилися было многіе изъ учениковъ Христа. Думая, что Онъ дастъ имъ вкушать Плоть и Кровь Свою въ настоящемъ ихъ видѣ, а не подъ видомъ хлѣба и вина, они говорили: „какія странныя слова! Кто можетъ это слушать!“ Снисходя немощи человѣческой, Господь и даетъ намъ вкушать пречистое Тѣло и пречистую Кровь Свою

4) Какую силу и значение имѣетъ таинство св. Причащенія?

подъ видомъ обычной для насъ пищи — хлѣба и обычного питія — вина.

4) Оно соединяетъ насъ со Христомъ для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни. Безъ Причащенія нельзя получить спасенія.

„Я — хлѣбъ живой, сшедшій съ небесъ: ядущій хлѣбъ сей *живъ будетъ во-вѣки*; хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра... Если не будете ѣсть Плоти Сына человеческого и пить Крови Его, *то не будете имѣть въ себѣ жизни*. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь *имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день*... Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь *пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ*. Ядущій Меня *жить будетъ Мною*... Ядущій хлѣбъ сей *жить будетъ во-вѣкъ*“ (Іоан. 6; 51 — 58). „Сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26; 28. Пс. 115; 4).

5) Еще для чего совершаемъ мы Преломленіе?

5) Для воспоминанія о жизни, страданіяхъ и смерти Христа за насъ грѣшныхъ.

„Сіе творите, сказалъ Онъ, въ *Моё воспоминаніе*“ (Лук. 22; 19 и 1 Кор. 11; 24 — 25).

„Ибо всякій разъ, учитъ ап. Павелъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей, или пьете чашу сію, *смерть Господню возвѣщаете*, доколѣ Онъ пріидетъ“ (1 Кор. 11; 26).

6) Какъ мы должны приступать ко св. Причащенію?

6) „Достойно“, то есть испытавъ свою совѣсть предъ Богомъ, раскаявшись на исповѣди во всѣхъ грѣхахъ своихъ и примирившись со всѣми обижаемыми нами и обидящими насъ“ (Мѡ. 6; 12 — 15).

„Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу сію недостойно, *виновенъ будетъ* противъ *Тѣла и Крови* Господней. Да испытываетъ же себя человекъ, и такимъ образомъ пусть ѣсть отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей“ (1 Кор. 11; 27 — 28).

7) Что ожидаетъ того, кто недостойно причащается?

7) На землѣ его ожидаютъ болѣзни и даже смерть, а на небѣ судъ и осужденіе.

„Кто ѣсть и пьетъ недостойно, тотъ ѣсть и пьетъ *осужденіе себѣ*, не разсуждая о Тѣлѣ Гос-

8) До какихъ поръ будетъ совершаться въ Церкви Христо-вой св. Причащеніе?

9) Кто имѣетъ право совершать для вѣрующихъ таинство св. Причащенія?

поднемъ. Оттого многіе изъ васъ *неможны и больны, и не мало умираетъ*" (1 Кор. 11; 29—30).

8) До второго пришествія Христа:

„Всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, *доколь Онъ придетъ*“ (ст. 26).

9) Только законно рукоположенные преемники св. Апостоловъ — епископы Церкви и рукоположенные ими пресвитеры, поставленные для служенія и совершенія св. таинствъ.

„Итакъ, каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1).

„И Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, *на дѣло служенія для созиданія Тѣла Христова*“ (Еф. 4; 11—12).

Св. отцы и учителя Церкви всѣхъ вѣковъ ея вѣрили и учили, что въ таинствѣ св. Причащенія хрістіане вкушаютъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа. Даже отдѣлившіяся еще въ первые вѣка отъ Церкви хрістіанскія общества, на примѣръ, несторіане, еutihіане, яковиты, армяне, копты и другіе сохранили у себя вѣру въ то, что они, причащаясь, принимаютъ Тѣло и Кровь Христа. Такое же ученіе содержится въ сохранившихся древнихъ литургіяхъ, — въ литургіи ап. Іакова, евангелиста Марка и другихъ.

Это показываетъ, что вся Церковь первыхъ вѣковъ хрістіанства не такъ учила о Причащеніи, какъ учатъ заблудшіе наши сектанты, а учила такъ, какъ и *теперь* учитъ Православная Церковь.

Можно было бы привести многочисленныя свидѣтельства св. отцовъ и учителей церкви, о томъ, что въ св. Причащеніи вѣрующіе вкушаютъ пречистое Тѣло и Кровь Христа, но для насъ достаточно привести свидѣтельства тѣхъ изъ нихъ, которые жили въ первые вѣка хрістіанства, — когда, какъ думаютъ сами сектанты, и была истинная вѣра на землѣ.

Инатій Богоносецъ, ученикъ ап. Петра, обличая еретиковъ докетовъ, отвергавшихъ дѣйствительность страданій Христа, а слѣдовательно — и Причащеніе, училъ: „они удаляются отъ евхаристіи (причащенія) по той причинѣ, что не признаютъ, что *евхаристія есть Плоть Спасителя нашего Іисуса Христа*, пострадавшаго за наши грѣхи, Которую воскресилъ Отецъ по Своей благодати; почему, противясь дару Бо-

жію, они умирають въ своихъ изысканіяхъ, между тѣмъ полезнѣе было бы имъ участвовать въ евхаристіи, *чтобы воскреснуть*“.

Говоря же о томъ, кто имѣетъ право совершать таинство св. Причащенія, св. Игнатій учитъ: „только та евхаристія должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ самъ предоставитъ это“.

Св. Іустинъ мученикъ такъ учитъ о Причащеніи: „пища эта называется у насъ евхаристіею... Мы принимаемъ это, не какъ обыкновенный хлѣбъ и обыкновенное питье, но какъ Іисусъ Христосъ, Спаситель нашъ, воплотившійся чрезъ Слово Божіе, имѣлъ и плоть и кровь для спасенія нашего, такимъ же образомъ пища эта, надъ которой совершено благодареніе чрезъ слово молитвы отъ Него (данное) и отъ которой питается чрезъ преложеніе наша плоть и кровь,—есть, какъ мы научены, плоть и кровь того же воплотившагося Іисуса. Ибо Апостолы въ написанныхъ ими сказаніяхъ, которыя называются евангеліями, предали, что имъ было такъ заповѣдано: „это дѣлайте въ Мое воспоминаніе, *это есть Тѣло Мое*; подобнымъ образомъ Онъ взялъ чашу, и благодарилъ, и сказалъ: *это есть Кровь Моя*, и подалъ имъ однимъ“.

Св. Иринеи Ліонскій, опровергая лжеученіе еретиковъ — гностиковъ, пишетъ: „если не спасается она (плоть), то, очевидно, и Господь не искупилъ насъ Своею Кровію, и чаша евхаристіи не есть приобщеніе Крови Его, и хлѣбъ, который мы преломляемъ, не есть приобщеніе Тѣла Его... Такъ какъ мы Его члены и питаемся Его твореніемъ, а твореніе доставляетъ намъ Онъ, повелѣвая восходить солнцу и падать дождю, какъ Ему угодно, то чашу отъ сотвореннаго Онъ призналъ Своею Кровію, отъ которой Онъ орошаетъ нашу Кровь, и хлѣбъ отъ творенія Онъ утвердилъ, *чтобы онъ былъ Его Тѣломъ*, которымъ укрѣпляетъ наши тѣла. Посему, когда растворенная чаша и приготовленный хлѣбъ принимаютъ слово Божіе, и *евхаристія дѣлается Тѣломъ Христовымъ*, которымъ укрѣпляется и поддерживается составъ нашей плоти, то какъ они (еретики) говорятъ, что плоть не причастна дара Божія, который есть жизнь вѣчная, — (плоть) питающаяся отъ *Тѣла и Крови Господа*?“

Св. Ефремъ Сиринъ учитъ: „у кого есть око вѣры, тотъ ясно и свѣтло созерцаетъ Владыку и съ убѣжденіемъ совершенной вѣры вкушаетъ Тѣло непорочнаго Агнца, Единороднаго Сына небеснаго Отца, нимало не вдаваясь въ пытливость о вѣрѣ Божіей... Будь простоушно вѣрнымъ: со всею вѣрою причащайся пречистаго Тѣла Владычняго въ полномъ убѣжденіи, что истинно вкушаешь самого Агнца. Тайны Христовы—безсмертный огонь. Посему не будь пытливъ, чтобы не опалиться тебѣ въ причащеніи Таинъ.“

Св. Кириллъ Іерусалимскій учить: „если (Христось) объявилъ и сказалъ о хлѣбѣ: *сіе есть Тѣло Мое*, то послѣ сего кто уже осмѣлится не вѣровать? И если Самъ увѣрилъ и сказалъ о чашѣ: *сіе есть Кровь Моя*, то кто усумнится и скажетъ: это не Кровь Его? Итакъ, хлѣбъ и вино не разумѣй простыми: ибо оныя суть Тѣло и Кровь Христовы, по изреченію Владыки. Хотя чувство и представляетъ тебѣ хлѣбъ и вино, но да укрѣпляетъ тебя вѣра. Не по вкусу суди о вещи, но отъ вѣры будь извѣстенъ и несомнѣнно увѣренъ, что сподобился Тѣла и Крови Христовой.“

Св. Іоаннъ Златоустъ особенно убѣдительно учить о св. Причащеніи: „какой пастырь, говоритъ онъ, питаетъ овецъ собственными членами? Но что я говорю — пастырь? Часто бываютъ такія матери, которыя новорожденныхъ младенцевъ отдаютъ другимъ кормилицамъ. Но Христось не потерпѣлъ сего; Онъ питаетъ насъ своею Кровію и чрезъ сіе соединяетъ насъ съ Собою“. „Дѣйствія сего таинства, говоритъ еще Іоаннъ Златоустъ, совершаются не человѣческою силою. Тотъ, Кто совершилъ сіи дѣйствія на оной (тайной) вечери, и нынѣ совершаетъ ихъ. Мы занимаемъ мѣсто служителей, а освящаетъ и претроряетъ дары Самъ Христось“.

Блажен. Августинъ, говоря о словахъ Спасителя, сказанныхъ о причащеніи Его Плоти и Крови на тайной вечери, спрашиваетъ: „Неужели же дерзнетъ кто-нибудь сказать, что слова сіи не относятся къ дѣтямъ? Вѣруемъ, что и за младенцевъ пролилъ Кровь свою Господь, Который прежде нежели пролилъ ее, повелѣлъ преподавать ее въ таинствѣ, когда говорить: „сіе есть Кровь Моя, яже за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26; 28). О необходимости причащенія дѣтей учать: св. Григорій великій, Геннадій Мессалійскій и Иннокентій І-й.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ съ особенною ясностію учить о св. Причащеніи, когда говоритъ: „хлѣбъ и вино суть не образы Тѣла и Крови Христовой; да не будетъ, — но самое обоженное Тѣло Господа. Ибо Самъ Господь сказалъ: *сіе есть Тѣло Мое*, а не образъ тѣла, сія есть Кровь, а не образъ крови“.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ и „Постановленіяхъ Апостольскихъ“ мы также находимъ ясныя указанія на вѣру всей Церкви въ пресуществленіе евхаристическихъ хлѣба и вина въ истинное Тѣло и въ истинную Кровь Іисуса Христа.

Въ литургіи ап. Іакова священнодѣйствующій, напр., молитъ Бога, да „ниспослетъ Всесвятаго Своего Духа на подлежащіе дары, дабы, пришедъ, святымъ благимъ и славнымъ Своимъ наитіемъ, освятилъ хлѣбъ сей и сдѣлалъ святымъ Тѣломъ Христа Твоего и чашу Сію—драгоцѣнною Кровію Христа Твоего“.

Въ чинѣ литургіи, находящемся въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ“, находится молитва священнослужителя къ Богу о томъ, „да

милостиво призрѣть Онъ на подлежащіе предъ Нимъ дары сіи и ниспослетъ на жертву Духа Своего Святаго, свидѣтеля страстей Господа Іисуса, яко да покажетъ хлѣбъ сей Тѣло Христа Его, а чашу сію—Кровь Христа Его“.

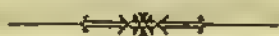
Такія же молитвы находятся въ совершаемыхъ нынѣ литургіяхъ св. Василія Великаго и св. Іоанна Златоуста.

Православное ученіе о св. Причащеніи подтверждено на *многихъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборахъ*: на первомъ, третьемъ, шестомъ и седьмомъ вселенскихъ соборахъ, на соборахъ анкирскомъ, лаодикійскомъ и другихъ. На шестомъ вселенскомъ соборѣ, въ виду появившагося въ армянской церкви обычая употреблять при евхаристіи одно лишь вино, безъ воды, сдѣлано слѣдующее постановленіе: „До свѣдѣнія нашего дошло, что въ армянской странѣ совершающіе безкровную жертву приносятъ на святой трапезѣ едино вино, не растворяя онаго водою. Но святые отцы предали присоединяти къ вину воду, когда надлежитъ совершати безкровную жертву, указуя на соединеніе крови и воды изъ пречистаго ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога, истекшее, къ оживотворенію всего міра и ко искупленію отъ грѣховъ. И во *всѣхъ церквахъ*, гдѣ сіяли духовныя свѣтила, *сей Богопреданный чинъ совершается*. Аще же кто епископъ или пресвитеръ творитъ *не по преданному отъ Апостоловъ чину*, и воду съ виномъ не соединяя, симъ образомъ приносить пречистую жертву: да будетъ извержень, яко несовершенно таинство возвѣщающій и преданное нововведеніемъ повреждающій“. О смѣшеніи евхаристическаго вина съ водою учатъ: „Постановленія Апостольскія“, св. Іустинъ, св. Иринеи, св. Кипріанъ, св. І. Златоустъ, св. Василій Великій и св. І. Дамаскинъ.“

Въ „*Посланіи Восточныхъ Патріарховъ*“ такъ изложено православное ученіе о таинствѣ св. Причащенія: „вѣруемъ, что въ семъ священнодѣйствіи (евхаристіи) присутствуетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, не символически, не образно, не преизбыткомъ благодати, какъ въ прочихъ таинствахъ, не однимъ наитіемъ какъ это нѣкоторые отцы говорили о крещеніи, и не чрезъ проицаніе хлѣба, такъ, чтобы Божество Слова входило въ предложенный для евхаристіи хлѣбъ существенно, какъ послѣдователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняютъ: но истинно и дѣйствительно, такъ, что по освященіи хлѣба и вина хлѣбъ прелагается, пресуществляется, преобразуется въ самое истинное Тѣло Господа..., а вино претворяется и пресуществляется въ самую истинную Кровь Господа... Еще вѣруемъ, что сія есть истинная, умиловительная жертва, приносимая за всѣхъ благочестиво живущихъ и умершихъ и, какъ сказано въ молитвахъ таинства сего, преданныхъ Церкви Апостолами, по повелѣнію Господню: за спасеніе всѣхъ“.

Но, повергаясь предъ неизреченнымъ милосердіемъ Христа, дающаго вѣрующимъ Плоть и Кровь Свою для оставленія ихъ грѣховъ и полученія вѣчной жизни, помни и ты, православный христіанинъ, слова св. ап. Павла: „Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ противъ Тѣла и Крови Господней. Да испытываетъ же себя человекъ, и такимъ образомъ пусть ѣсть отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей, ибо кто ѣсть и пьетъ недостойно, тотъ ѣсть и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ“ (1 Кор. 11; 27—30).

„Тягчайшему наказанію, говоритъ ап. Павелъ повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, Которую освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ“ (Евр. 10; 29).

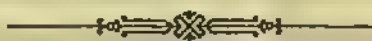
1) Христосъ обѣщалъ установить таинство св. Причащенія: Іоан. 6 гл. и установилъ его: Мѡ. 26; 26—28. 1 Кор. 11; 23—25.

2) Въ Причащеніи вѣрующіе, подъ видомъ хлѣба и вина, а) вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни: Іоан. 6; 51—54. Мѡ. 26; 26—28. 1 Кор. 10; 15—16 и 17 ст. 1 Кор. 11; 27—29. б) а также и для воспоминанія о земной жизни, страданіяхъ и смерти Христа: Лк. 22; 19. 1 Кор. 11; 24—26.

3) Причащаться должно, приготовившись: 1 Кор. 11; 27—30.

4) Право совершать Причащеніе имѣютъ только законные пастыри Церкви 1 Кор. 4; 1 Еф. 4; 11—12, которые будутъ совершать его до втораго пришествія Христа: 1 Кор. 11; 26.

5) Кто не причащается Тѣла и Крови Христа, тотъ не получитъ вѣчной жизни со Христомъ: Іоан. 6; 53—54.

О СВЯТОМЪ ПОКАЯНІИ ИЛИ ИСПОВѢДИ.

„Истинно говорю вамъ, что кто свяжетъ на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѣ. 18; 18).

„Пріимите Духа Святаго.“ Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 22—23).

„Многіе же изъ увѣровавшихъ приходили (къ ап. Павлу), исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18).

Покаяніе, или исповѣдь, есть такое таинство, въ которомъ законный пастырь Церкви Христовой властью, данною ему отъ Бога черезъ святительское рукоположеніе, прощаетъ кающемуся грѣшнику его грѣхи и очищаетъ отъ нихъ благодатію Святаго Духа.

Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь научалъ людей, чрезъ избранныхъ мужей, необходимости покаянія для прощенія грѣховъ: „Если онъ (человѣкъ) виновенъ въ чемъ нибудь изъ сихъ (перечисленныхъ выше грѣховъ), говоритъ Господь Моисею, и исповѣдывается, въ чемъ онъ согрѣшилъ, то пусть принесетъ Господу за грѣхъ, которымъ онъ согрѣшилъ, жертву повинности изъ мелкаго скота, овцу или козу, за грѣхъ, и очиститъ его священникъ“ (Лев. 5; 5—6. Числ. 5; 7). „Не стыдись исповѣдывать грѣхи твои“, учитъ Сирахъ (4—30): „Скрывающій свои преступленія, говоритъ Премудрый, не будетъ имѣть успѣха, а кто сознаетъ и оставляетъ ихъ, тотъ будетъ помилованъ“ (Прит. Сол. 28; 13). „Ты всѣхъ милуешь, говоритъ о Богѣ Соломонъ, потому что все можешь, и покрываешь грѣхи людей ради покаянія“ (Прит. Солом. 11; 24).

Въ Ветхомъ же Завѣтѣ мы видимъ живые примѣры покаянія грѣшниковъ и прощенія ихъ грѣховъ. Такъ, напр., когда Господь поразилъ проказою Маріамъ, жену Аарона, за несправедливые упреки Моисею, Ааронъ обратился съ покаяніемъ къ нему и съ просьбой о молитвѣ за него предъ Богомъ: „И сказалъ Ааронъ Моисею: господинъ мой! не поставь намъ во грѣхъ, что мы поступили глупо и согрѣшили“... И возопилъ Моисей ко Господу, говоря: „Боже исцѣли ее“. (Числ. 12; 11 — 13). Исповѣдалъ свой грѣхъ предъ пророкомъ Наааномъ Давидъ, когда умертвилъ Урія и взялъ себѣ жену его Вирсавію, и получилъ чрезъ Нааана же прощеніе отъ Господа: „И сказалъ Давидъ Нааану: согрѣшилъ я предъ Господомъ. И сказалъ Нааанъ Давиду: Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой: ты не умрешь“

(2 Цар. 12; 13). Покаялось предъ Эздрую все общество возвратившихся изъ плѣна Израильтянь (Ездр. 10; 10—11), взявшихъ себѣ женъ ино-племенницъ, и получило прощеніе грѣха своего. Неемія приносилъ Богу покаяніе за себя и за народъ свой, когда молился: „*Исповѣдаюсь во грѣхахъ* сыновъ Израилевыхъ, которыми согрѣшили мы предъ Тобою, согрѣшили и я и домъ отца моего“ (Неем. 1; 6—7), и былъ услышанъ Богомъ. Обреченный Богомъ на гибель многогрѣшный народъ Ниневіи покаялся въ грѣхахъ послѣ обличенія пророкомъ Іоною и былъ помилованъ (Іоны, гл. 3-я).

На рубежѣ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ послѣдній изъ пророковъ, „большій изъ рожденныхъ женами“, Іоаннъ Креститель началъ свою проповѣдь словами: „покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!... Тогда Іерусалимъ и вся Іудея, и вся окрестность Іорданская выходили къ нему и крестились отъ него въ Іорданѣ, *исповѣдуя грѣхи свои*“ (Матѣ. 3; 2—6).

Призывомъ къ покаянію начинается свою проповѣдь и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, говоря, „что исполнилось время, и приблизилось Царствіе Божіе; покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1; 15).

Къ тому же призывали людей и св. Апостолы: „*покайтесь*, говорили они, *чтобы загладить грѣхи ваши*“ (Дѣян. 3; 19. 2; 38. 17; 30).

Какъ таинство, въ которомъ прощаются грѣшнику грѣхи его, Покаяніе установлено Христомъ послѣ воскресенія Его, но обѣщано было св. Апостоламъ гораздо раньше, сперва оно было обѣщано ап. Петру, а потомъ и всѣмъ Апостоламъ.

Когда ап. Петръ впервые исповѣдалъ Христа Сыномъ Божіимъ, Онъ сказалъ ему: „И Я говорю тебѣ: ты Петръ, и на семь камнѣ создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея. И дамъ тебѣ ключи Царства Небеснаго; и что свяжешь на землѣ, то будетъ связано на небесахъ; и что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на небесахъ“ (Матѣ. 16; 18—19).

Очень скоро послѣ этого Христосъ обѣщалъ дать эту же великую власть — вязать и разрѣшать грѣхи — всѣмъ Апостоламъ, когда, говоря о нераскаянномъ грѣшникѣ, не желающемъ слушать увѣщаніе трехъ свидѣтелей, сказалъ: „Если же не послушаетъ ихъ, скажи Церкви; а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Матѣ. 18; 17—18).

Это обѣщаніе — дать власть Апостоламъ прощать или оставлять на согрѣшающихъ ихъ грѣхи — Христосъ торжественно исполнилъ послѣ славнаго воскресенія Своего, когда, явившись Своимъ ученикамъ, сказалъ имъ: „Миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ сіе, дунулъ и говорить имъ: пріимите Духа

Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 21—23).

Изъ дальнѣйшей исторіи основанной Христомъ Церкви видно, что св. Апостолы не только связывали грѣхи людей, какъ, напр., грѣхъ коринѣскаго кровосмѣсника, котораго ап. Павелъ „предалъ сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ“ (1 Кор. 5; 1 — 5); или, наприм., предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20), но и прощали грѣхи, какъ, наприм., того же кровосмѣсника (2 Кор. 2; 10) или тѣхъ вѣрующихъ, которые къ нему „приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18).

Изъ всего изложеннаго ясно видно, что, съ одной стороны, само основаніе и существованіе Церкви Христовой тѣсно связано съ таинствомъ Покаянія, такъ что гдѣ нѣтъ этого великаго таинства, тамъ нѣтъ и святой, спасающей Церкви, а можетъ быть только общество грѣшниковъ, не имѣющихъ возможности никогда смыть грѣхи свои; съ другой стороны, — таинство Покаянія возможно только въ истинной Церкви Христа, гдѣ есть пастыри ея, преемники власти Апостоловъ, чрезъ рукоположеніе ихъ получившіе благодать Св. Духа и великую власть прощать людямъ ихъ грѣхи, власть, какой не имѣютъ и Ангелы Божіи. Безъ таинства Покаянія нѣтъ и спасенія, ибо, какъ говоритъ ап. Іаковъ, „всѣ мы много согрѣшаемъ“ (3; 2) и потому нуждаемся въ очищеніи отъ грѣховъ, такъ какъ въ Царство Божіе „не войдетъ ничто нечистое“ (Откр. 21; 27).

Сектантъ.

1) Каяться, говорятъ „духовные христіане“, молокане, адвентисты и духовбо́ры, нужно духовно, то есть въ душѣ, предъ Богомъ, а не предъ грѣшнымъ человѣкомъ. Давидъ предъ Богомъ каялся и получилъ прощеніе грѣховъ: „Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедротъ Твоихъ за-

Объясненія православнаго.

1) Прежде всего нужно замѣтить, что само слово „исповѣдывать“ не значитъ „думать“, или молиться про себя, а значитъ—„говорить“, „объявлять“, „повѣдать“, „разсказать“; почему и слова Писанія: „исповѣдывать грѣхи“ (1 Іоан. 1; 9) не значать — каяться въ нихъ мысленно, въ душѣ своей, въ умѣ только, а значать — открывать, объявлять ихъ предъ кѣмъ-либо, чтобы онъ зналъ, вѣдалъ про нихъ.

Затѣмъ всѣ приводимыя сектантами мѣста Св. Писанія вовсе не говорятъ о томъ, что не нужно покаянія видимаго предъ поставленными Богомъ пастырями Церкви: эти мѣста Св. Писанія взяты изъ Ветхаго Завѣта, когда еще не было и не могло быть таинства Св. Покаянія, ибо оно установлено Христомъ только уже въ Новомъ Завѣтѣ, когда, въ силу крестныхъ заслугъ Спаси-

гладь беззаконія мой" (Псал. 50; 3).

„Я открылъ Тебѣ грѣхъ мой, и не скрылъ беззаконія моего; я сказалъ: исповѣдую Господу преступленія мои, и Ты снялъ съ меня вину грѣха моего" (Псал. 31; 5).

„И сказалъ Давидъ Наѳану: согрѣшилъ я предъ Господомъ. И сказалъ Наѳанъ Давиду: и Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой: ты не умрешь" (2 Цар. 12; 13).

2) Самъ Христосъ указалъ, что обращаться о прощеніи грѣховъ нужно не посредственно къ Богу, когда, напр., училъ молиться: „Отче нашъ, прости намъ долги на-

теля; Ему была „дана всякая власть на небѣхъ и на землѣ" (Мѡ. 28; 18), и когда Онъ передалъ власть прощать грѣхи людей Своимъ ученикамъ, сказавъ имъ: „пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 21—23).

Потому-то и каялись въ Вѣтхомъ Завѣтѣ во грѣхахъ непосредственно Богу, что тогда еще не было таинства св. Покаянія, но и то не всегда; такъ, напр., мы уже знаемъ, что Ааронъ и Маріамъ каялись въ грѣхѣхъ предъ Моисеемъ (Числ. 12; 11—13), а Давидъ—предъ Наѳаномъ (2 Цар. 12; 13).

Послѣднее мѣсто Писанія, гдѣ говорится о покаяніи Давида, свидѣлствуетъ не въ пользу сектантовъ, а противъ нихъ, ибо не Богу, а Наѳану сказалъ Давидъ: „согрѣшилъ я предъ Господомъ"; не самъ Богъ, а Наѳанъ отъ имени посланнаго его къ Давиду Бога, сказалъ ему: „Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой". Онъ же, Наѳанъ, объявилъ Давиду и наказаніе за грѣхъ, эпитимію, сказавъ, что незаконный сынъ его, рожденный отъ Вирсавіи, умереть, что и исполнилось. Такимъ образомъ, для Аарона и Маріамъ—Моисей, а для Давида пророкъ—Наѳанъ въ дѣйствительности были ихъ духовниками.

Но главное это то, что, какъ сказано, всѣ приведенныя сектантами мѣста Писанія противъ исповѣди предъ пастырями Церкви взяты изъ Вѣтхаго Завѣта, когда не было и самого таинства Покаянія, ибо это таинство, какъ и сама Церковь, которую Христосъ „пріобрѣлъ Кровію Своею" (Дѣян. 20; 28), установлено Имъ уже въ новомъ Завѣтѣ, послѣ славнаго Его воскресенія.

2) И эти всѣ примѣры прощенія Христомъ грѣшниковъ не говорятъ противъ исповѣди предъ священнослужителями Церкви Христовой, такъ какъ всѣ случаи прощенія Христомъ грѣшниковъ и слова молитвы Господней были до времени установленія таинства св. Покаянія, еще до страданій Христа за грѣхи міра. Пока Христосъ пребывалъ плотию на землѣ и жилъ среди грѣшныхъ людей, Онъ Самъ и прощалъ ихъ грѣхи, а когда

ши, какъ и мы прощаемъ, должны камъ нашимъ" (Мѣ. 6; 12). Непосредственно отъ Бога получили прощенье грѣховъ: разслабленный (Мар. 2; 5), грѣшница (Лук. 7; 48), мытарь (Лук. 18; 13) и разбойникъ на крестѣ (Лук. 23; 43).

3) Этому учили и Апостолы. Такъ когда Симонъ волхвъ хотѣлъ за деньги купить власть чрезъ возложеніе рукъ, низводитъ на людей Духа Святого, ап. Петрѣ сказалъ ему: „Сердце твое неправо предъ Богомъ. Итакъ покайся въ семь грѣхѣхъ и молись Богу; можетъ быть, отпустится тебѣ, помысль, сердца твоего“ (Дѣян. 8; 21—22).

4) Никакихъ посредниковъ между Богомъ и людьми не нужно, ибо ап. Іоаннъ учитъ: „Если бы, кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ Ходатаю предъ Отцемъ Іисуса Праведника. Онъ есть умилоствленіе за грѣхи наши, и не только

основалъ Церковь и вознесся на небо, далъ эту власть пастырямъ Церкви.

А о томъ, что за прощеньемъ грѣховъ нельзя обращаться къ поставленнымъ для этого Имъ Самимъ людямъ, Христосъ и не могъ учить, ибо людямъ же, св. Апостоламъ, Онъ Самъ сказалъ: „что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѣ. 18; 18); вѣдь людямъ, хотя и Апостоламъ, сказалъ Спаситель: „Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23).

3) Въ словахъ ап. Петра, сказанныхъ Симону волхву, совсѣмъ не видно того, чтобы каяться должно Богу непосредственно, безъ пастырей Церкви. Въ его словахъ видно только обличеніе Симона въ грѣхѣхъ, кощунственно думавшаго, что „власть“ преподавать людямъ благодать Св. Духа можно купить за деньги; въ его словахъ видно также и указаніе на необходимость для Симона молитвы и покаянія предъ Богомъ, для прощенія его дерзкаго грѣха; а какъ долженъ былъ Симонъ получить это прощенье — непосредственно отъ Самого Бога или чрезъ исповѣдь предъ св. Апостолами, — объ этомъ не говорится ни слова.

4) Точно такъ же и ап. Іоаннъ въ приведенныхъ словахъ говорить только о томъ, что Христосъ есть умилоствленіе и Ходатай за грѣхи *всего міра*, то есть христіанъ, евреевъ и даже язычниковъ; но вовсе не говорить о томъ, какъ въ частности каждый отдѣльный человѣкъ получаетъ прощенье своихъ личныхъ грѣховъ: послѣ одной лишь молитвы къ Богу объ ихъ прощеніи или послѣ исповѣди предъ поставленными Христомъ пастырями Церкви. Ап. Павелъ тоже зналъ, что одинъ Ходатай на небѣ за все человѣчество — Христосъ Сынъ Божій, но считалъ спасительнымъ для себя

за наши, но и за грѣхи всего міра" (1 Іоан. 2; 1—2).

ходатайство за него предъ Богомъ и людей, какъ объ этомъ онъ пишетъ Коринеянамъ, выражая полную надежду на то, что Господь, не разъ избавлявшій его отъ смерти, „и еще избавить, при содѣйствіи, говоритъ онъ, вашей молитвы за насъ, дабы за дарованное намъ, *по ходатайству многихъ*, многіе возблагодарили за насъ" (2 Кор. 1; 10—11).

Сектанты, такимъ образомъ, приписываютъ и навязываютъ св. Апостоламъ такое ученіе, которому они никогда и никого не учили и не могли учить. Не могли же Апостолы отказаться отъ той власти, какая имъ была дана Самимъ Христомъ для спасенія людей, и не исполнить то, что Онъ имъ повелѣлъ: „Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 23).

Итакъ, изъ слова Божія ясно видно, что кромѣ небеснаго Ходатая за все человѣчество, за весь міръ, могутъ быть и на землѣ ходатаи предъ Богомъ за отдѣльныхъ грѣшниковъ, такими ходатаями и являются прежде всего Богомъ поставленные пастыри Церкви, обязанные дать Ему отчетъ за своихъ духовныхъ овецъ.

5) Въ Евангеліи сказано: „Кто можетъ прощать грѣхи, кромѣ Бога?" (Лук. 5; 21).

5) Когда были сказаны эти слова книжниками фарисеями, тогда, конечно, никто изъ людей не могъ еще прощать именемъ Божиимъ грѣхи, ибо они говорили это до установленія таинства Покаянія, но кто теперь повторяетъ ихъ слова, тотъ уподобляетъ себя невѣрующимъ врагамъ Христовымъ.

6) Не можетъ быть покаянія людей предъ священниками, ибо не можетъ грѣшникъ прощать грѣхи такому же грѣшнику, какъ и онъ: онъ самъ нуждается въ прощеніи грѣховъ.

6) То вѣрно, что священники такіе же грѣшные люди, какъ и всѣ, ибо никогда не было, нѣтъ и не будетъ человѣка безгрѣшнаго (см. Іак. 3; 2. 1 Іоан. 1; 8, 10). Безъ грѣха — только одинъ Богъ (Откр. 15, 4). Но Онъ Самъ, по безконечному милосердію Своему, далъ людямъ, въ лицѣ Апостоловъ, великую власть — силою Св. Духа оставлять или отпускать грѣхи, когда сказалъ: „пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 23). Эту же самую власть получили чрезъ апостольское рукоположеніе и теперь продолжаютъ получать преемники Апостоловъ — епи-

скопы, а чрезъ ихъ рукоположеніе и пресвитеры Церкви, пастыри словѣснаго стада Христова, „въ которомъ Духъ Святый поставилъ ихъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ приобрѣлъ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Слѣдовательно, не своею властью пастыри отпускаютъ людямъ грѣхи, а властью, данною имъ отъ Бога. Какъ люди, пастыри всѣ грѣшны, почему тоже исповѣдуютъ, какъ и міряне, свои грѣхи предъ другими пастырями; но имъ дана благодать священства, и „сокровище сіе они носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4: 7). Вотъ почему они имѣютъ такую власть, какой не получили и Ангелы, ибо никому изъ Ангеловъ не сказалъ Христосъ: „кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“. Это Онъ сказалъ людямъ—св. Апостоламъ и ихъ преемникамъ, пастырямъ Церкви, поставленнымъ „для совершенія святыхъ“ (Еф. 4; 12) какими люди дѣлаются только чрезъ очищеніе себя отъ грѣховъ въ таинствѣ Покаянія.

7) Какъ не вѣрно то, что каяться должно только непосредственно предъ Богомъ, такъ ложно и то, что власть прощать грѣхи принадлежала однимъ лишь Апостоламъ потому, что они были безгрѣшны и чудотворцы.

Апостолы сами не считали себя свободными отъ грѣховъ: „Всѣ мы, говоритъ ап. Іаковъ, много согрѣшаемъ“ (3; 2). „Если говоримъ, учить ап. Іоаннъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8 и 10).

Власть прощать грѣхи дана Апостоламъ не за ихъ святость, а дана по любви и милосердію Божію къ грѣшнымъ людямъ для ихъ спасенія; дана для того, чтобы люди, согрѣшающіе вслѣдствіе испорченности ихъ природы, могли очищать себя отъ грѣховъ. Понятно, что эта власть дана не однимъ Апостоламъ, а и ихъ законнымъ преемникамъ, епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ Церкви, о которыхъ всѣхъ и сказалъ Спаситель: „Я съ вами во всѣ дни, до скончанія вѣка“

7) Право прощать грѣхи, говорятъ еще сектанты, дано было только Апостоламъ, которымъ была дана и власть творить чудеса. Такъ какъ теперь Апостоловъ на землѣ нѣтъ, то прощать грѣхи можетъ только одинъ Богъ, а не священники, которые и чудесъ никакихъ теперь не совершаютъ.

(Мѣ. 28; 20), ибо во всѣ дни въ Церкви Христовой будутъ и грѣшныя люди (Мѣ. 13; 24 — 30 и 26—40).

Не одни одиннадцать Апостоловъ получили право прощать грѣхи: мы видимъ, что избранный по жребію на мѣсто предателя Іуды Матѣй получилъ всю полноту апостольской власти, слѣд., и право прощать грѣхи; „принявъ жребій ихъ (Апостоловъ) служенія“ (Дѣян. 1; 20 и 25); видимъ, что и къ ап. Павлу „многіе изъ увѣровавшихъ приходили исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18),—что сперва онъ отлучилъ, а потомъ простилъ коринѣскаго кровосмѣсника (1 Кор. 5; 3—5 и 2 Кор. 2; 10).

Извѣстно, что и Тимоѣей, какъ епископъ, имѣлъ власть судить и обличать не только мірянъ согрѣшившихъ, но и пресвитеровъ: „обвиненіе на пресвитеровъ, пишетъ ему ап. Павелъ, принимай при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ. Согрѣшающихъ обличай предъ всѣми, чтобы и прочіе страхъ имѣли“ (1 Тим. 5; 18—20).

Наконецъ, мы знаемъ, что Христосъ поставилъ въ Церкви не только Апостоловъ, но и пастырей „къ совершенію святыхъ“ (Еф. 4; 11), а святыми людьми дѣлаются тогда, когда очищаются отъ грѣховъ благодатью Св. Духа въ таинствѣ Покаянія.

Если бы епископамъ и пресвитерамъ Церкви не принадлежало право отпускать грѣхи потому, что слова: „кому простите грѣхи, тому простятся“ сказаны однимъ Апостоламъ, то не имѣли бы епископы и пресвитеры права учить, крестить и совершать преломленіе, ибо только Апостоламъ сказалъ Христосъ: „Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѣ. 28; 19); только имъ однимъ сказалъ Господь о Причащеніи Тѣла и Крови Христовой: „сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19). Но изъ св. Писанія мы видимъ, что учить, совершать крещеніе, преломленіе и творить судъ надъ грѣшниками составляло не только право, но и обязанность преемниковъ св. Апостоловъ: „Епископъ, говоритъ ап. Павелъ, долженъ быть учи-

телемъ" (1 Тим. 3; 2). „Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словъ и ученіи" (1 Тим. 5; 17).

Имъ принадлежало право и крестить; такъ нѣкто Ананія крестилъ ап. Павла (Дѣян. 22; 16); Филиппъ, научивъ вѣрѣ во Христа евнуха, „приказалъ остановить колесницу; и сошли оба въ воду, Филиппъ и евнухъ; и крестилъ его" (Дѣян. 8; 38). Крестилъ Филиппъ и самарянъ (Дѣян. 8; 1—16).

Преемникамъ Апостоловъ дано право совершать преломленіе до скончанія міра; „всякій разъ, говоритъ ап. Павелъ, не бывшій на тайной вечери, но совершавшій преломленіе (Дѣян. 20; 11), когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколь Онъ прійдетъ" (1 Кор. 11; 26). Св. ап. Павелъ не былъ среди одиннадцати Апостоловъ, въ то время, когда они получили непосредственно отъ Христа право прощать грѣхи, однако и къ нему „многіе изъ увѣровавшихъ приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои" (Дѣян. 19; 18); не былъ тамъ и епископъ Тимоѳей, судившій однако грѣхи грѣшниковъ не только мірянъ, но и пресвитеровъ Церкви (1 Тим. 5; 19—20).

Но сектанты, отвергая власть законныхъ епископовъ и пресвитеровъ Церкви Христовой, отпуская грѣшникамъ ихъ грѣхи, сами позволяютъ своимъ незаконнымъ лжепресвитерамъ совершать крещеніе, преломленіе, браки, позволяютъ имъ учить себя, хотя на все это никто никогда не давалъ имъ права.

8) Нужно каяться, говорятъ сектанты, не предъ священниками, а предъ каждымъ христіаниномъ, особенно предъ которымъ мы согрѣшили, какъ и учить ап. Іаковъ: „Признавайтесь

8) Приведенное мѣсто св. Писанія говоритъ противъ самихъ же сектантовъ, ибо слова ап. Іакова: „признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступкахъ", какъ это видно изъ предшествующихъ словъ св. Апостола, говорятъ о необходимости признанія въ грѣхахъ именно предъ пресвитерами. Раньше Апостоль говоритъ: „Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры

другъ предъ другомъ въ проступкахъ и молитесь другъ за друга, чтобы исцѣлиться; многого можетъ усиленная молитва праведника“ (Іак. 5: 16).

исцѣлитъ болящаго, и возставить его Господь, и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5: 14—15).

Сказавъ, что по молитвамъ пресвитеровъ болящій исцѣлится и получить прощенье грѣховъ, Апостоль далѣе говоритъ, чтобы христіане не скрывали предъ пресвитерами грѣховъ, а признавались въ нихъ другъ другу, (ст. 16), *то-есть пресвитерамъ*. Если больной не исповѣдуетъ грѣхи предъ пресвитерами, то и не получить прощенья, ибо, не зная грѣховъ больного, какъ пресвитеръ простить ихъ ему? Вотъ почему Апостоль и велитъ признаваться въ грѣхахъ другъ другу, разумѣя здѣсь больного и молящихся о немъ пресвитеровъ. Св. Іоаннъ Златоустъ такъ объясняетъ разсматриваемыя слова ап. Павла: „вы, болящіе, исповѣдуйте предъ пресвитерами согрѣшенія ваши, а вы, пресвитеры, молитесь за болящихъ“ (слово о священствѣ 1; 3).

Слѣдовательно, слова: „другъ предъ другомъ“ не говорятъ объ исповѣди у мірянъ, а объ исповѣди предъ пресвитерами Церкви, по молитвамъ которыхъ больные получаютъ прощенье грѣховъ.

9) Каждый человекъ можетъ простить грѣхи другому человеку: „прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ простилъ васъ“ (Еф. 4; 32). „Прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ“ (Мѡ. 6; 12).

9) Для всякаго понятно, что здѣтъ разумѣется не прощенье грѣховъ, въ смыслѣ уничтоженія ихъ, а прощенья людьми, для мира, взаимныхъ обидъ и оскорбленій,—какъ необходимое условіе полученія прощенья грѣховъ отъ Самого Бога.

Спаситель училъ молиться: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ“, а затѣмъ еще прибавилъ: „Если вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то простить и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете прощать людямъ согрѣшеній ихъ, то и Отецъ вашъ не проститъ согрѣшеній вашихъ“ (Мѡ. 6; 12—15 и Мар. 11; 25—26).

Эти слова Христа и вышеприведенныя ап. Павла (Еф. 4; 32) показываютъ, что если христіане желаютъ получить прощенье грѣховъ отъ Бога, то должны прежде примириться съ людьми, къ которымъ имѣютъ какую либо вражду или которыми они обижены (Мѡ. 5, 23—25), какъ учить въ другомъ посланіи ап. Павелъ, „снисходя другъ

другу и прощая взаимно, если кто на кого имѣеть жалобу; какъ Христосъ простилъ васъ, такъ и вы" (Кол. 3:13).

Вотъ въ какомъ смыслѣ нужно понимать слова Христа: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ“, и слова ап. Павла: „прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ простилъ васъ“, то-есть нужно понимать въ томъ смыслѣ, что если мы другихъ не прощаемъ, то и сами, будучи злыми, не получимъ прощенія отъ Бога.

Но если человекъ проститъ грѣхъ другому человеку, то это еще не значить, что этотъ грѣхъ ему и Богъ уже простилъ. Иначе для чего бы тогда Христосъ давалъ право прощать людскіе грѣхи Апостоламъ: каждый и безъ Апостоловъ прощалъ бы ихъ другъ другу. Простившій грѣхъ другому только получаетъ самъ право и надежду на прощеніе своихъ грѣховъ отъ Бога. Если, напр., вора проститъ человекъ потерпѣвшій отъ него, то развѣ грѣхъ воровства уже и Богъ ему простилъ? Если убійцу простятъ родные убилаго и даже судъ его оправдаетъ, то неужели его тяжкій грѣхъ прощенъ уже и Богомъ? Нѣтъ, ихъ грѣхи, можетъ смывать таинствомъ покаянія только священнослужитель Церкви, даже если-бы не простили ихъ ни люди, ни судъ.

Наконецъ, *есть грѣхи и противъ Бога*, а не только противъ людей, напр., безбожіе, кощунство, богохульство, ересь; развѣ такіе грѣхи могутъ быть прощены людьми, если они ихъ не касаются? *Христосъ простилъ васъ, какъ и вы простите другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ простилъ васъ* (Кол. 3:13).

Итакъ, всякій грѣхъ до тѣхъ поръ остается на человекѣ, пока Самъ Богъ чрезъ постановленныхъ Имъ пастырей Церкви не омоетъ его въ установленномъ таинствѣ Покаянія, ибо *кромѣ суда людскаго, есть еще и судъ Божій*.

10) Нужно каяться не предъ священниками, а предъ всѣмъ обществомъ вѣрующихъ, предъ всею Церковью:

10) Слова: „скажи Церкви, а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ — совсѣмъ не говорятъ о томъ, что всѣ члены Церкви имѣютъ право отпустить или оставлять людямъ грѣхи. Въ приведенныхъ словахъ говорится только о томъ, что не-

„Скажи (о непослушномъ грѣшникѣ) Церкви, а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѡ. 18; 17—18).

11) Апостолы прощали грѣхи грѣшникамъ или оставляли на нихъ только съ согласія общества вѣрующихъ. Такъ, напр., отлучая коринесскаго кровосмѣсника, ап. Павелъ пишетъ Коринесской общинѣ: „извергните развращеннаго изъ среды вашей“ (1 Кор. 5; 13); принимая же его обратно въ Коринескую церковь, пишетъ Коринейцамъ, такую просьбу о немъ: „для такого довольно сего наказанія отъ многихъ; такъ, что вамъ лучше уже простить его и утѣшить, дабы таковой не былъ

послушный Церкви: все равно, что язычникъ и мытарь, съ которыми мы не должны имѣть никакого общенія, какъ объ этомъ учить и ап. Павелъ: „еретика послѣ перваго и второго вразумленія отвращайся, зная, что таковой развратился и грѣшитъ, будучи самоосужденъ“ (Тит. 3; 10—11 и 1 Кор. 5; 11—13).

Дальнѣйшія же слова Спасителя относятся не ко всей Церкви, а только къ однимъ Апостоламъ: „Истинно говорю вамъ (а не всѣмъ членамъ Церкви), что вы (то-есть Апостолы, а не всѣ члены Церкви) свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ“ и т. д. Никогда и нигдѣ Христосъ не давалъ права всѣмъ вѣрующимъ отпускать или оставлять людямъ грѣхи; это право Онъ далъ только однимъ Апостоламъ (Іоан. 20; 23), а они—своимъ преемникамъ (1 Тим. 5; 19—20).

11) Изъ приведенныхъ словъ ап. Павла вовсе не видно, чтобы Коринесская община имѣла право сама простить тяжкій грѣхъ коринесскаго кровосмѣсника; она только отлучила его отъ себя и то лишь *послѣ извѣстія ей объ этомъ приказанія самого Апостола*. Сказавъ о появленіи въ Коринесской общинѣ кровосмѣсника, ап. Павелъ пишетъ ей: „И вы возгордились, вмѣсто того, чтобы лучше плакать, дабы былъ изъятъ изъ среды васъ сдѣлавшій такое дѣло. А я, отсутствуя тѣломъ, но присутствуя у васъ духомъ, уже рѣшилъ, какъ бы находясь у васъ, сдѣлавшаго такое дѣло въ собраніи вашемъ во имя Господа нашего Іисуса Христа, обще съ моимъ духомъ, силою Господа нашего Іисуса Христа, предать сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ въ день Господа нашего Іисуса Христа... Я писалъ вамъ въ посланіи не сообщаться съ блудниками... Итакъ, извергните развращеннаго изъ среды васъ“ (1 Кор. 5 гл.).

Кто же рѣшилъ отлучить кровосмѣсника? Не Коринейцы: они даже „возгордились“ такимъ грѣхомъ, вмѣсто того, чтобы плакать. Рѣшилъ сдѣлать это ап. Павелъ: „я уже рѣшилъ“, пишетъ онъ Коринейцамъ, предать его сатанѣ, и приказываетъ имъ привести въ исполненіе его рѣшеніе.

поглощенъ чрезмѣрною печалію. И потому прошу васъ оказатьъ нему любовь. А кто кого и вы прощаете, того и я..." (2 Кор. 2; 5—10).

Получивъ такое приказаніе и выговоръ отъ Апостола, возгордившіеся было Коринѣяне смирились и отлучили отъ себя кровосмѣсника. А когда онъ покался, Апостоль снова пишетъ о немъ Коринѣянамъ, и велить принять его въ общество вѣрующихъ. Апостоль и самъ могъ это сдѣлать, безъ Коринѣянъ; но онъ желалъ, чтобы вся ихъ община выразила любовь покаявшемуся грѣшнику: „И потому прошу васъ оказатьъ ему любовь“; а главное—Апостоль хотѣлъ испытать послушаніе Коринѣянъ: „Ибо я для того и писалъ, чтобы узнать на опытъ, во всемъ ли вы послушны“ (2 Кор. 2; 8—9).

Что ап. Павелъ имѣлъ власть самъ простить кровосмѣсника и безъ согласія Коринѣянъ, это видно изъ дальнѣйшихъ словъ Апостола: „Ибо и я, если въ чемъ *простилъ* кого, то простилъ для васъ отъ лица Христова“ (ст. 10), то-есть, отъ имени Христа, какъ имѣющій отъ Него эту великую власть.

Видно, это изъ того, что ап. Павелъ самъ лично, безъ согласія христіанской общины, „предалъ сатанѣ Именея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20), и видно наконецъ изъ книги Дѣяній, гдѣ говорится, что многіе изъ увѣровавшихъ приходили къ ап. Павлу, „исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18). А чтобы община, а не пастыри Церкви, имѣла право принимать грѣшныхъ на исповѣдь, прощать или оставлять ихъ грѣхи, объ этомъ Св. Писаніе нигдѣ не учитъ: это одна лишь выдумка безпастырныхъ сектантовъ.

12) Покаяніемъ, говорятъ сектанты, можно очищать только произвольные грѣхи и только разъ совершенные, ибо сказано: „Невозможно однажды просвѣщенныхъ, и вкусившихъ дара

12) Слово „невозможно“ относится къ человеку, совсѣмъ и навсегда погрязшему въ грѣхахъ, а не къ Богу, Которому „все возможно“ (Мѡ. 19; 26. Мар. 14; 36) и Который „не желаетъ погубить душу и помышляетъ, какъ бы не отвергнуть отъ Себя и отверженнаго“ (2 Цар. 14; 14); „рука Господа не сократилась на то, чтобы спасти, и ухо Его не отяжелѣло для того, чтобы слышать“ (Иса. 59; 1); и Христосъ „пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покая-

небеснаго; и сдѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и имъ силу будущаго вѣка, и отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ; когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“ (Евр. 6; 4—6).

нію“ (Мѡ. 9; 13), чтобы „взыскать и спасти погибшее“ (Мѡ. 18; 11).

Приведенныя слова ап. Павла изъ его посланія къ Евреямъ (6; 4—6) нужно понимать такъ: людей, которые просвѣщены были св. Крещеніемъ, вкусили дара небеснаго, то-есть Тѣла и Крови Христовой, сдѣлались причастниками Духа Святаго въ таинствѣ св. Мѣропомазанія, познали истину ученія св. Евангелія,—людей, которые уже близки были къ Царству Божію, уже предвкушали духовно блаженную вѣчную жизнь, и которые, не смотря на все это, отпали отъ Христа и *даже ругаются Ему*, — невозможно обновлять покаяніемъ: они уже ни за что не раскаются, ибо не захотятъ; они погибли для Царства Божія; грѣхъ такъ уже ихъ плѣнилъ, такъ овладѣлъ ими, что они потеряли способность къ покаянію; они, какъ діаволъ, сознательно противятся Богу и, даже „если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ“ (Лук. 16; 31).

Что касается того утвержденія сектантовъ, что каяться въ грѣхъ можно только одинъ разъ, то имъ нужно напомнить слова ап. Іакова: „всѣ мы согрѣшаемъ“ (гл. 3; 2); а если много разъ согрѣшаемъ, то много разъ должны и каяться Тому, Кто и людямъ велѣлъ прощать другъ другу даже не до семи, „но до семижды семидесяти разъ“ (Мѡ. 18; 22).

Милосердіе Божіе неизмѣримо; оно больше всѣхъ нашихъ и всего міра грѣховъ, которые, какъ бы не были часты, вслѣдствіе испорченной Адамовымъ грѣхомъ нашей природы, при искреннемъ нашимъ покаяніи, всѣ простятся: „Если будутъ грѣхи ваши, какъ багряное, — какъ снѣгъ убѣлю; если будутъ красны, какъ пурпуръ, — какъ волну убѣлю“ (Исаи 1; 18).

Не простится, по слову Христа и Его св. Апостола, одинъ лишь грѣхъ человѣка, это—„грѣхъ къ смерти“ (1 Іоан. 5; 16), или „хула на Духа Святаго“; такой грѣхъ „не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ“ (Мѡ. 12; 31—32), ибо это—такое состояніе человѣка, когда онъ „произвольно грѣшитъ“ до самой смерти и уми-

раетъ ожесточеннымъ врагомъ Божіимъ; не признавая ни Бога, ни Его законовъ, попирая полученную имъ въ св. таинствахъ благодать Святаго Духа; о такомъ человѣкѣ, говоритъ ап. Іоаннъ, и молиться бесполезно (1 Іоан. 5; 16).

13) Исповѣдѣту православныхъ; говорятъ сектанты, не дѣйствительна, ибо ихъ пастыри отпускаютъ грѣхи за деньги, которыя имъ даютъ исповѣдующіеся, а Христосъ сказалъ: „даромъ получили, даромъ и давайте“ (Мѣ. 10; 8)

13) Слова Христа: „даромъ получили, даромъ и давайте“, относятся не къ исповѣди, даже не къ таинствамъ вообще, *которыхъ во время произнесенія этихъ словъ еще и не было*, а относятся къ дару чудотворенія, что видно изъ предшествующихъ словъ Спасителя, посылающаго Своихъ учениковъ на проповѣдь: „Больныхъ исцѣляйте, говоритъ Онъ имъ, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте. Даромъ получили (власть все это творить), даромъ и давайте“, то-есть не берите платы за всѣ эти великія чудеса.

Не за отпущеніе грѣховъ берутъ пастыри копѣечную плату, но за трудъ свой. А трудъ этотъ великъ и тяжелъ; пастырь, исповѣдуя многочисленныхъ грѣшниковъ, не только изнуряется тѣломъ, но много страдаетъ и душой за своихъ пасомыхъ; слыша объ ихъ грѣхахъ, онъ часто переживаетъ все ихъ горе, всѣ ихъ бѣды и несчастія.

Всякій честный трудъ, слѣдовательно, и трудъ исповѣдывающаго пастыря, заслуживаетъ вниманія и вознагражденія, „ибо, говоритъ Христосъ, трудящійся достоинъ награды за труды свои“ (Лук. 10; 7). „Развѣ не знаете, учитъ ап. Павелъ, что священнодѣйствующие питаются отъ святилища? что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и *Господь повелѣлъ* проповѣдующему Евангеліе жить отъ благовѣствованія“ (1 Кор. 9; 13—14).

Замѣтимъ, что сектантскіе вожаки, не имѣя права священнодѣйствовать, получаютъ однако за незаконные труды свои не только плату, но и жалованье отъ своихъ общинъ.

14) Зачѣмъ еще придумали о ваши священники епитиміи для кающихся? Господь сразу про-

14) Епитимія существуетъ въ Церкви со времени св. Апостоловъ, и она—не наказаніе, а духовное врачевство, необходимое для окончательнаго исправленія грѣшника, требуемое иногда и самими искренно кающимися. Такъ, блудный сынъ,

щаетъ всѣхъ, обращающихся къ Нему съ покаяніемъ: „приходящаго ко Мнѣ, сказалъ . Онъ, не изгону вонъ“ (Іоан. 6; 37), да чувствовалась лишняя жестокость къ кающимся.

возвращаясь къ отцу своему, въ искреннемъ раскаяніи просить его: „Я согрѣшилъ на небо и предъ тобою, и уже не достоинъ называться сыномъ твоимъ; прими меня въ число наемниковъ твоихъ“ (Лк. 15; 18—21). И Закхей мытарь, сознавъ всю тяжесть грѣха своего — корыстолюбія, говоритъ Спасителю: „Господи! половину имѣнія моего я отдамъ нищимъ, и, если кого обидѣлъ, воздамъ вчетверо“ (Лк. 19; 8).

Самъ Спаситель далъ право св. Апостоламъ не только разрѣшать, но и *связывать* грѣшниковъ: „что вы свяжете на земли, то будетъ связано на небѣ“ (Мѣ. 18; 18), „на комъ оставите грѣхи, на томъ останутся“ (Лк. 20; 23). И мы видимъ, что св. Апостолы сами употребляли епитиміи для исправленія грѣшниковъ. Такъ, напр., ап. Павелъ „предалъ сатанѣ Именея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20); онъ же сперва отлучилъ коринфскаго кровосмѣсника и „предалъ сатанѣ во *измождѣніе плоти*, чтобы духъ былъ спасенъ“, а потомъ принялъ его въ общество вѣрующихъ. (1 Кор. 5 гл. и 2 Кор. 2; 8—10). И пастырямъ Церкви необходимо для исправленія грѣшниковъ прибѣгать въ нужныхъ случаяхъ къ епитиміи, какъ къ духовному врачевству, помня слова и ап. Іуды: „къ однимъ будьте милостивы, съ *разсмотрѣніемъ*, а другихъ *страхомъ* спасайте“ (ст. 22—23).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кѣмъ и когда установлено св. таинство Покаянія, или исповѣдь?

1) Еще задолго до Своихъ страданій Христосъ обѣщалъ сперва ап. Петру (Мѣ. 16; 19), а потомъ и всѣмъ св. Апостоламъ дать власть прощать или оставлять на людяхъ ихъ грѣхи, когда сказалъ имъ: „Истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѣ. 18; 18).

А исполнилъ Христосъ Свое обѣщаніе послѣ славнаго воскресенія Своего, когда, явившись

Своимъ ученикамъ, сказалъ имъ: „Примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23). Св. Апостолы передали власть суда надъ грѣшными людьми рукоположеннымъ своимъ преемникамъ, епископамъ Церкви (1 Тим. 5; 19—20), дающимъ это Божественное право чрезъ святительское рукоположеніе и пресвитерамъ ея.

2) Откуда видно, что покаяніе должно совершать не предъ пастырями Церкви, хотя бы они были и грѣшные люди?

2) Это видно изъ того, что Спаситель далъ право прощать людямъ грѣхи Апостоламъ, которые не считали себя безгрѣшными, а говорили о себѣ такъ: „всѣ мы много согрѣшаемъ (Іак. 3; 2); „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8 и 10).

Въ числѣ Апостоловъ, получившихъ власть прощать грѣхи людямъ, былъ и ап. Петръ, трижды отрекшійся отъ Христа. Епископы и пресвитеры Церкви, конечно, тоже — люди грѣшные, но имъ дано такое великое право, какого не имѣютъ не только міряне, но даже и Ангелы, ибо никому изъ Ангеловъ не сказалъ Богъ: „кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“. Если бы власть прощать грѣхи имѣли только безгрѣшные люди, то этой властію никто на землѣ никогда и не пользовался бы, ибо всѣ люди грѣшны, одинъ Богъ безъ грѣха (Откр. 15; 4. Евр. 4; 15).

Приступая къ исповѣди, мы должны не чужіе грѣхи считать, а свои, и смотрѣть не на достоинства или недостатки пастырей, а на священный ихъ санъ, который данъ имъ отъ Бога чрезъ святительское рукоположеніе преемственно отъ Апостоловъ вмѣстѣ съ данной имъ властью прощать людямъ грѣхи. За свои грѣхи пастыри сами отвѣтятъ. Людямъ же нужно помнить, что пастыри отпускаютъ имъ грѣхи не своею властью, а властью, данною имъ отъ Бога въ таинствѣ священства, и что „сокровище сіе они носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточествующая сила, была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7).

3) Какіе грѣхи могутъ быть прощены на Исповѣди, а какіе нѣтъ?

3) „*Всякій грѣхъ и хула простятся человеку, а хула на Духа Святаго не простится человеку*“ (Мѡ. 12; 31—32). „Если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, то-есть согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, чтобы онъ молился“ (1 Іоан. 5; 16). „Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, и отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“ (Евр. 6; 4—6).

Изъ приведенныхъ мѣстъ св. Писанія видно, что „*всякій грѣхъ*“, какъ бы ни былъ онъ великъ, можетъ быть прощенъ Богомъ человеку, при искреннемъ его покаяніи, ибо „Кровь Іисуса Христа, Сына Его очищаетъ насъ *отъ всякаго грѣха*“ (Іоан. 1; 7). Не простится человеку только „хула на Духа Святаго“, или „грѣхъ къ смерти“, то-есть такое грѣховное состояніе человека, когда онъ грѣшитъ сознательно и произвольно, грѣшитъ не по слабости своей воли, а не считая грѣхъ грѣхомъ, отрицая Бога и Его святыя законы: „Ибо если мы, получивъ познаніе истины, *произвольно* грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи; но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня, готоваго пожрать противниковъ“ (Евр. 10; 26—27). „Грѣхъ къ смерти“, или „хула на Духа Святаго“—это такое ожесточенное противъ Бога состояніе души человека, когда онъ „попираетъ Сына Божія, и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ“ (Евр. 10; 26—29). О такихъ людяхъ и молиться бесполезно, ибо они, по словамъ Писанія, „если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ“ (Лук. 16; 31).

4) Сколько разъ могутъ быть прощаемы грѣхи человека?

4) Безконечное число разъ, какъ безконечно милосердіе Божіе. Христосъ „пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Мѡ. 9; 13). А такъ какъ люди, испорченные первороднымъ грѣхомъ, постоянно грѣшатъ, то по-

стоянно должны прибѣгать и къ покаянію съ вѣрою и надеждою получить прощеніе грѣховъ отъ Того, Кто и людямъ велѣлъ прощать другимъ „не до семи, но до семижды семидесяти разъ“ (Мѣ. 18; 22). Кровь Іисуса Христа, пролитая на крестѣ за грѣхи всего міра, достаточная жертва Богу за всѣ наши грѣхи, какъ бы они часто ни совершались, и какъ бы ни были велики, лишь бы мы искренно каялись въ нихъ Богу и старались, по мѣрѣ силъ, отстать отъ нихъ, лишь бы не переставали бороться съ ними.

5) Кромѣ словесной исповѣди, что еще нужно для прощенія грѣховъ грѣшнику?

5) а) Нужно искреннее раскаяніе въ своихъ грѣхахъ и сердечная печаль объ оскорбленіи ими, такъ много любящаго насъ, Бога, „ибо печаль ради Бога производитъ неизмѣнное покаяніе ко спасенію“ (2 Кор. 7; 10).

б) Необходимы постъ и усиленная молитва къ Богу о прощеніи грѣховъ, ибо діаволь, возбуждающій человека къ грѣху и ищущій, какъ бы погубить его, „изгоняется только молитвою и постомъ“ (Мѣ. 17; 21). „Еще говоритъ Господь: „обратитесь ко Мнѣ въ постъ, плачъ и рыданіи“ (Іоиль 2; 12—13)!

в) Нужно примириться со всѣми тѣми, къ кому мы питаемъ вражду, или кого обидѣли, ибо мы сами же молимся Отцу Небесному: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ“ (Мѣ. 6; 12); и Спаситель сказалъ: „если вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете прощать людямъ согрѣшеній ихъ, то и Отецъ вашъ не проститъ согрѣшеній вашихъ“ (Мѣ. 6; 14—15).

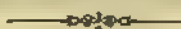
г) Должно загладить грѣхи свои дѣлами любви, милости и благотворенія несчастнымъ братьямъ нашимъ: „Блажены милостивые, сказалъ Христосъ, ибо они помилованы будутъ“ (Мѣ. 5; 7). „Милосердіемъ и правдою очищается грѣхъ“ (Прит. Сол. 16; 6). „Болѣе же всего имѣйте усердную любовь другъ къ другу, потому что любовь покрываетъ множество грѣховъ“ (1 Петр. 4; 8).

д) Нужно дать твердое обѣщаніе измѣнить порочную свою жизнь на богоугодную и поста-

ратся до исповѣди исполнить это обѣщаніе: „Что вы, говоритъ Спаситель, зовете Меня: Господи! Господи! и не дѣлаете того, что Я говорю?“ (Лук. 6; 46). „Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго“ (Мѣ. 7; 21).

е) Нужна, наконецъ, твердая вѣра въ великую искупительную жертву Христа, взявшаго на Себя грѣхи всего міра (Іоан. 1; 29), — вѣра въ ту истину, что „Кровь Іисуса Христа... очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (1 Іоан. 1; 7). Нужна вѣра и въ то, что Христосъ далъ навсегда законнымъ пастырямъ основанной Имъ Церкви великую власть прощать грѣхи или оставлять ихъ на людяхъ, когда сказалъ имъ въ лицѣ Апостоловъ: „Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23).

Нужна твердая, непоколебимая во все это вѣра, ибо „человѣкъ съ двоящимися мыслями не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ“, о немъ ап. Іаковъ еще такъ говоритъ: „Да не думаетъ такой человѣкъ получить что нибудь отъ Господа“ (Іак. 1; 7—8). Вотъ при какихъ условіяхъ грѣшникъ можетъ получить на исповѣди предъ законнымъ пастыремъ прощеніе грѣховъ своихъ.

О божественномъ установленіи таинства св. Покаянія свидѣтельствуютъ многіе отцы и учителя Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ, святыя вселенскіе и помѣстные соборы.

Такъ, напр., Оригенъ учитъ: „Есть еще отпущеніе грѣховъ, хотя тяжкое и трудное, чрезъ покаяніе, когда грѣшникъ оmyваетъ слезами ложе свое (Псал. 6; 7), и бываютъ ему слезы хлѣбомъ день и ночь (Псал. 41; 4), и когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ предъ священникомъ Господнимъ и просить у него врачевства“ („Толков. на кн. Левитъ“ XVII).

Объясняя слова Христа: „Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23), Оригенъ учитъ: „Кто принимаетъ это безъ разсужденія, тотъ (можетъ быть) обвинить Апостоловъ за то, что не всѣхъ они прощаютъ, чтобы всѣмъ было прощено, но грѣхи нѣкоторыхъ удерживаютъ, чтобы изъ-за

нихъ эти грѣхи удержаны были и у Бога. Полезно взять примѣръ изъ закона, чтобы понять то отпущеніе грѣховъ людямъ, которое совершается Богомъ *чрезъ людей*.

Св. Кипріанъ, епископъ кареагенскій, пишетъ: „Прошу васъ, возлюбленнѣйшіе братія, да исповѣдуетъ каждый свой грѣхъ, доколѣ согрѣшившій находится еще въ сей жизни, когда исповѣдь его можетъ быть принята, когда удовлетвореніе и *отпущеніе, совершаемое священникомъ, угодно предъ Господомъ*“ („О падшихъ“ гл. 28; 29).

Въ „Правилахъ Апостольскихъ“ говорится: „Если кто, епископъ или пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха не принимаетъ, но отвергаетъ, да будетъ изверженъ изъ священнаго сана, ибо печаливаетъ Христа, сказавшаго: „радость бываетъ на небѣ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся“ (Прав. 52).

О таинствѣ Покаянія еще учили: Фирмилианъ, еп. Кесаріи каппадокійскій (233 г.); св. Левъ, еп. Римскій, св. Кириллъ еп. Александрійскій, св. Василій и св. Аѳанасій великіе, св. Григорій Нисскій, блаж. Августинъ, св. Іоаннъ Златоустъ и многіе другіе.

Изъ нихъ приведемъ свидѣтельства о таинствѣ Покаянія нѣкоторыхъ.

Св. Аѳанасій учитъ: „Какъ человѣкъ, крещаемый отъ священника, просвѣщается благодатію Духа Святого, такъ и исповѣдующій въ покаяніи грѣхи свои пріемлетъ отпущеніе ихъ чрезъ священника благодатію Іисуса Христа“.

„Обитаютъ, учитъ Св. Іоаннъ Златоустъ еще на землѣ священники (а допущены распоряженіемъ небеснымъ); они получили такую власть, какою не далъ Богъ ни Ангеламъ, ни Архангеламъ, ибо не Ангеламъ сказано: „Что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ“... Имѣютъ власть вязать и начальствующіе на землѣ, но только одни тѣла: а сія власть касается самой души и восходитъ до неба, ибо *что священники опредѣляютъ долу (на землѣ), то Богъ утверждаетъ горѣ, (на небѣ); и Владыка согласуется съ мнѣніемъ Своихъ рабовъ*“ („О священствѣ“ 3; 4, 5). „Согрѣшилъ ты, еще учитъ св. Іоаннъ Златоустъ, войди въ церковь и загладь свой грѣхъ. Сколько бы ты ни падалъ на площади,—всякій разъ встаешь: такъ, сколько разъ ни согрѣшишь,—покайся во грѣхѣ; не отчаявайся; согрѣшишь въ другой разъ, въ другой разъ покайся, чтобы по нерадѣнію совѣмъ не потерять тебѣ надежды на обѣщанныя блага. Ты въ глубокой старости, и — согрѣшилъ? войди въ церковь, покайся: *здѣсь врачевница, а не судилище; здѣсь не истязуютъ, но даютъ прощенье въ грѣхахъ*“. („Бесѣда о покаяніи“ 3; 2).

Св. Іоаннъ Златоустъ по поводу жалобъ нѣкоторыхъ на продолжительность и суровость епитимій пишетъ: „скажи, кто оказываетъ милость находящемуся въ горячкѣ или въ безуміи: тотъ-ли, кто по-

лагаеть его на одръ, связываетъ, удерживаетъ отъ вредной для него пищи и питія,—или тотъ, кто дозволяетъ ему напиться вина, оставляетъ его на волѣ, дозволяя дѣлать все, что дѣлаютъ здоровые?.. Такъ поступай и съ согрѣшающими. Свяжи согрѣшившаго, пока не умолиститъ онъ Бога, и не оставляй несвязаннымъ, дабы онъ не былъ еще болѣе связанъ гнѣвомъ Божиимъ. Не почитай сего жестокимъ и безчеловѣчнымъ, напротивъ, почитай дѣломъ крайней снисходительности, превосходнаго врачеванія и великой попечительности. Ты скажешь: довольно уже времени терпѣли они (кающіеся) наказаніе. А скажи, сколько? годъ, два или три? Но я забочусь не о продолжительности времени, а объ исправленіи души. И такъ, покажи мнѣ исправленіе: если они пришли въ сокрушеніе, если перемѣнились, то все сдѣлано, а если нѣтъ сего,—не поможетъ время“.

Св. Амвросій Медиоланскій учить: „Кто можетъ отпускать грѣхи кромѣ одного Бога, Который также отпускаетъ ихъ чрезъ тѣхъ, коимъ далъ власть отпускать. Такое право предоставлено однимъ священникамъ. Священники, какъ люди, совершаютъ только служеніе во отпущеніе грѣховъ, но не показываютъ какой либо своей власти, ибо не въ свое имя отпускаютъ, а во имя Отца, и Сына, и Св. Духа; они просятъ,—Богъ даруетъ;“ человѣческое здѣсь — послушаніе, а щедродательность принадлежитъ верховной власти“.

Объ епитиміи св. Амвросій такъ говоритъ: „большія раны, — глубокое и продолжительное требуется леченіе; большое преступленіе, — большое необходимо и удовлетвореніе. Нужно, поэтому, тѣмъ сильнѣе скорбѣть, чѣмъ сильнѣе грѣхъ“... „Всѣмъ обѣщалъ Богъ Свою милость, и священникамъ, безъ всякаго исключенія, далъ власть отпускать грѣхи. Но только согрѣшившій много да умножить и свое покаяніе, ибо большія преступленія большими и слезами омываются“.

Св. Левъ Великій учить: „Многоразличное милосердіе Божіе до того снисходитъ къ паденіямъ человѣческимъ, что не только чрезъ благодать крещенія, но и чрезъ врачевство покаянія, возстановляется имъ надежда жизни вѣчной; и тѣ, которые не соблюли дара возрожденія, осуждая самихъ себя, собственнымъ приговоромъ, достигаютъ отпущенія грѣховъ, хотя, по устроенію Божественной благодати, не иначе могутъ удостоиваться этой милости Божіей, какъ только по представительству священниковъ. Ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ Господь Іисусъ Христосъ, даровалъ предстоятелямъ Церкви власть, чтобы они и преподавали освященіе покаянія кающимся и чрезъ дверь примиренія допускали ихъ, очищенныхъ спасительнымъ удовлетвореніемъ, къ приобщенію св. Таинъ. Но въ этомъ дѣлѣ непрестанно участвуетъ Самъ Спаситель“.

О таинствѣ св. Покаянія учили помѣстные и вселенскіе соборы: первый, шестой и седьмой вселенскіе и соборы помѣстные: Анкирскій,

Карѳагенскіе IV и V, Лаодикійскій, Неокессарійскій и др. Изъ нихъ, напр., шестой вселенскій соборъ постановилъ: „Пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и вязати должны разсматривать качества грѣха и готовность согрѣшившаго къ обращенію, и тако употреблять приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, не утратити спасенія недугующаго“¹⁾).

Выводъ изъ всего изложеннаго о св. таинствѣ Покаянія слѣдующій: всѣ сектанты, отвергающіе и даже въ извращенномъ смыслѣ признающіе его, не могутъ имѣть у себя этого спасительнаго отъ грѣховъ средства, ибо не имѣютъ законно рукоположенныхъ пастырей, чрезъ Апостольское рукоположеніе получившихъ отъ Христа великую власть прощать людямъ или оставлять на нихъ грѣхи ихъ. Со всѣми многочисленными, за всю жизнь совершенными, грѣхами они умрутъ и съ ними же предстанутъ на страшный судъ Христовъ. Предстанутъ и будутъ предъ Господомъ безотвѣтными, такъ какъ сами, по упорству своему, не пожелали воспользоваться врачевствомъ, даннымъ для всѣхъ грѣшниковъ Самимъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, пріобрѣтшимъ его для людей на крестѣ Своею пречистою Кровію.

Спѣши же, грѣшный христіанинъ, спѣши къ исповѣди предъ законнымъ пастыремъ Церкви, чтобы очистить себя отъ грѣховъ своихъ для Царства Божія, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“ (Апок. 21; 27).

Открой предъ служителемъ алтаря Господня всю душу твою со всѣми ея грѣховными дѣлами и нечистыми помыслами, помня слова Св. Писанія: „Скрывающій свои преступленія не будетъ имѣть успѣха, а кто сознается и оставляетъ ихъ, тотъ будетъ помилованъ“ (Притч. Сол. 28; 13).

Не забывай, что все, что откроешь на исповѣди здѣсь, на землѣ, будетъ закрыто тамъ, на небѣ; и что скроешь здѣсь, на землѣ, то откроется, какъ преступленіе, тамъ, на небѣ, въ день страшнаго суда Христова надъ всѣмъ міромъ и тобой!

1) Покаяніе, или Исповѣдь, существовала еще въ Ветхомъ Заветѣ: Лев. 5; 5—6. Числ. 5; 7. Прит. 28; 13. Прем. Сол. 11; 24. Примѣры: Числ. 12; 11—13. 2 Цар. 12—13. Езд. 10; 10—11. Неем. 1; 6—7. Іоны гл. 3-я.

2) Проповѣдывалъ о Покаяніи и Іоаннъ Креститель: Мѳ. 3; 2—6. Мр. 1; 15.

3) Христосъ обѣщалъ Апостоламъ дать власть прощать или не разрѣшать людямъ ихъ грѣхи: Мѳ. 16; 19. 18; 18; а по воскресеніи далъ имъ эту власть: Іоан. 20; 21—23.

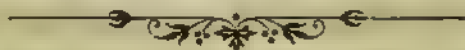
4) Св. Апостолы пользовались данною имъ властью прощать или связывать грѣхи: 1 Тим. 1; 20. 1 Кор. 5 гл. и 2 Кор. 2; 8—10.

¹⁾ Свидѣтельства отцевъ Церкви о таинствѣ Покаянія взяты изъ книги: „Опытъ Догм. Богосл.“ еп. Сильвестра т. V, стр. 1—40.

5) Апостолы передали эту власть своимъ законнымъ преемникамъ, пастырямъ Церкви: Іак. 5; 14—16. 1 Тим. 5; 18—20. Еф. 4; 11. Іуды ст. 22—23, ибо Христосъ сказалъ имъ: Мѡ. 28; 20.

6) Всѣ грѣхи могутъ быть прощены, кромѣ „грѣха къ смерти“: Іоан. 5; 16, „хулы на Духа Святаго“: Мѡ. 12; 31—32, непочитанія за святыню „Крови Завѣта“ и произвольнаго грѣха: Евр. 6; 4—6. 10; 26—29.

7) Безъ исповѣди во грѣхахъ человекъ не можетъ наслаждаться вѣчной жизни: Откр. 21; 27.

О СВАТОМЪ ЕЛЕОСВЯЩЕНІИ.

„Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши еѡ елеемъ во имя Господне, — и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ еѡ Господь, и если онъ бѡдѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Елеосвященіе есть такое таинство, въ которомъ, при помазаніи пресвитерами Церкви больного елеемъ во имя Господне и при ихъ молитвѣ о немъ, подается больному, по вѣрѣ его и молящихся пресвитеровъ, не только исцѣленіе тѣла, но и прощеніе грѣховъ.

Священное употребленіе елея, или масла, было еще въ Вѣтхомъ Завѣтѣ. Елей тогда приносили не только въ жертву Богу (Быт. 28; 18. Исх. 29; 40. Лев. 2; 4. Чис. 28; 12 и друг.) и употребляли для освященія принадлежностей храма и богослуженія (Исх. 30; 23—29. 40; 9—11), но и для освященія Богомъ людей, которымъ чрезъ елеопомазаніе подавались: власть царская (1 Цар. 15; 1. 16; 1. 3 Цар. 1; 34. 19; 15. 4 Цар. 9; 1—6), право священства (Исх. 29; 7. 30; 30 Лев. 16; 32) и даръ пророчества (3 Цар. 19; 16).

Въ новомъ Завѣтѣ елей употреблялся св. Апостолами для исцѣленія больныхъ еще до страданій Спасителя: св. Апостолы, будучи посланы Христомъ на проповѣдь и получивъ власть больныхъ исцѣлять и даже мертвыхъ воскрешать (Мѡ. 10; 8), „пошли и проповѣдывали покаяніе; изгоняли многихъ бѣсовъ, и многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли“ (Марк. 6; 12—13).

Очевидно, Христосъ уже послѣ славнаго воскресенія Своего, когда въ теченіи 40 дней являлся ученикамъ Своимъ, уча ихъ о Царствіи Божіемъ, установилъ для исцѣленія больныхъ и полученія ими проще-

нія грѣховъ особое таинство св. Елеосвященія, о которомъ, какъ объ извѣстномъ уже всѣмъ христіанамъ, напоминаетъ св. ап. Іаковъ, говоря: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Такимъ образомъ, по силѣ своего дѣйствія, таинство Елеосвященія является однимъ изъ важнѣйшихъ таинствъ Церкви, ибо въ немъ подается больному человѣку не только исцѣленіе его тѣла, но и души отъ грѣховъ ея.

Сектантъ.

Объявленія православнаго.

1) Мы не признаемъ; говорятъ молокане и духоборы, таинства Елеосвященія, ибо въ подѣ „елеемъ“ въ словахъ ап. Іакова нужно разумѣть духовный елей, то есть молитву больныхъ, а не масло; почему за больныхъ мы молимся, но масломъ ихъ не мажемъ.

1) Что въ словахъ ап. Іакова подѣ елеемъ должно разумѣть молитву, а не масло, это — чистѣйшая выдумка, ничѣмъ неподтверждаемая, ибо въ Св. Писаніи нигдѣ молитва не называется елеемъ. Самъ ап. Іаковъ отличаетъ помазаніе елеемъ отъ молитвъ пресвитеровъ, что ясно видно изъ словъ его: „пусть помолятся надъ нимъ (это — одно дѣйствіе пресвитеровъ), помазавъ его елеемъ во имя Господне (это — уже другое ихъ дѣйствіе).“

Если слово „елей“ толковать въ смыслѣ „молитвы“, то получится полная бессмыслица: „пусть помолятся надъ нимъ, помолившись надъ нимъ“... Понятно, почему молокане и духоборы отвергаютъ Елеопомазаніе: потому что его должны совершать пресвитеры Церкви, которыхъ у нихъ нѣтъ и по названію.

2) Мы тоже, говорятъ штундобаптисты и „евангельскіе христіане“, не признаемъ Елеосвященія и помазанія больныхъ елеемъ, хотя они молятся, не признаемъ потому, что подѣ словомъ „елей“ нужно разумѣть ученіе, или слово Божіе.

2) Цѣна этому ученію штундобаптистовъ объ Елеосвященіи такая же, какъ и предыдущему о немъ ученію молоканъ и духоборовъ, ибо нигдѣ ученіе, или слово Божіе не называется въ Писаніи елеемъ.

Затѣмъ, если подѣ „елеемъ“ разумѣть „ученіе“, какъ мудрствуютъ штундобаптисты, то опять выйдетъ бессмыслица, выйдетъ, что въ ученіи, или словѣ Божіемъ нуждаются только больные, а здоровымъ людямъ оно совсѣмъ не нужно, съ чѣмъ и сами сектанты не согласятся.

3) Мы не признаемъ „Елеосвященіе за таинство, говорятъ иныя изъ сектантовъ, ибо нѣтъ прямого указанія въ Писаніи, что Самъ Христосъ его установилъ.

4) Почему у васъ, у православныхъ, не всѣ больные прибѣгаютъ къ Елеосвященію?

5) Если Елеосвященіе установлено Самимъ Христомъ, то почему не всѣ, надѣясь, что оно совершенно, выздоравливаютъ, а часто умираютъ послѣ него?

6) Въ словахъ ап. Іакова о помазаніи елеемъ больного и

3) Довольно того, что есть прямое указаніе на это таинство у св. Апостола Христова. Кто не вѣритъ Апостоламъ, тотъ не вѣритъ и Христу, ибо все ученіе Апостоловъ было проповѣдано ими по внушенію Св. Духа, что видно, изъ словъ Самого Христа: „Когда же придетъ Онъ, Духъ истины, то наставитъ васъ на всякую истину, ибо не отъ Себя говорить будетъ, но будетъ говорить, что услышитъ, и будущее возвѣститъ вамъ“ (Іоан. 16; 13—15). „Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающій васъ Меня отвергается“ (Лук. 10; 16), сказалъ Христосъ св. Апостоламъ.

Сектанты, отвергая ученіе ап. Іакова о таинствѣ св. Елеосвященія, отвергаются Самого Христа.

4) Одни—по невѣрію, другіе—по нерадѣнію къ своему спасенію, а третьи—въ надеждѣ выздороветь и очистить себя отъ грѣховъ другими, Богомъ дарованными, таинствами св. Церкви—св. Покаяніемъ и св. Причащеніемъ. Но если послѣдніе до нѣкоторой степени извинительны, то первые и вторые, безъ сомнѣнія, осуждаются Церковію, какъ невѣрные и теплохладные въ вѣрѣ сыны ея.

5) Во-первыхъ,—потому, что не имѣютъ достаточно сильной вѣры въ это спасительное таинство, въ которомъ „молитва вѣры исцѣлитъ болящаго“, ибо Христосъ сказалъ: „по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ“ (Мат. 9; 29).

Во-вторыхъ, что самое главное,—такъ Богу угодно: однихъ раньше, другихъ позже призвать къ Себѣ изъ этого міра. Для вѣрующаго христіанина въ таинствѣ Елеосвященія важно не столько выздоровленіе отъ болѣзни, сколько очищеніе, быть можетъ, предъ самою смертію отъ всѣхъ грѣховъ своихъ. *non solum enim „вѣрующихъ“*

Если на таинство Елеосвященія смотрѣть такъ, —что вѣрующій больной всякій разъ послѣ Елеосвященія *непременно* долженъ выздороветь, то нужно прійти и къ тому нелѣпому выводу, что человѣкъ могъ бы жить на землѣ вѣчно, лишь бы прибѣгалъ къ св. Елеосвященію.

6) Такое двусмысленное постановленіе объ Елеосвященіи сдѣлали штундобаптисты на конференціи (сѣздѣ), бывшей въ нѣмецкой колоніи

молитвъ надъ нимъ пресвитеровъ нужно разумѣть, мудрствуютъ сектанты, совѣтъ, а не заповѣдь. Кто изъ больныхъ хочетъ, тѣхъ пусть пресвитеры мажутъ елеемъ, а для нежелающихъ этого достаточно и одной молитвы.

Рикенау, Таврической губерніи, въ 1882 году. Въ протоколѣ этой конференціи сказано: „конференція предоставляетъ каждой общинѣ поступать такъ, какъ будетъ желательно больному,—съ елеопомазаніемъ и молитвой призывать Господа, или только съ одной молитвой безъ елеопомазанія“.¹⁾

Ложь этого ученія сектантовъ объ Елеосвященіи для всѣхъ очевидна: ап. Іаковъ не учитъ, чтобы надъ больнымъ пресвитеры Церкви только молились, не помазывая его елеемъ, или чтобы отъ больного зависило совершать надъ нимъ помазаніе елеемъ или нѣтъ, а учитъ вотъ какъ: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне“.

Какъ произнесеніе словъ: „Пріимите, ядите“ и т. д. безъ хлѣба и вина не составляютъ таинства Причащенія, а одни слова „Крещается рабъ Божій во имя Отца, и Сына, и Св. Духа“ безъ погруженія въ воду не составляютъ таинства св. Крещенія, такъ и одна молитва пресвитеровъ Церкви надъ больнымъ безъ помазанія его елеемъ не составитъ таинства Елеосвященія, спасительнаго для тѣла и души больного.

Это прекрасно понимаютъ и сами сектанты, почему часто и спорятъ между собою о необходимости Елеосвященія съ помазаніемъ больного масломъ; но имъ теперь стыдно завести у себя подобіе того таинства, которое они, вопреки ясному ученію слова Божія, до сихъ поръ отвергали.

Если, наконецъ, сектанты считаютъ слова ап. Іакова объ Елеопомазаніи за совѣтъ, то почему же они не слѣдуютъ хотя бы и совѣту апостола Христова? Очевидно, потому, что считаютъ этотъ совѣтъ для себя лишнимъ, ставятъ свое мнѣніе выше ученія св. Апостола.

Не слушая словъ ап. Іакова объ Елеосвященіи, сектанты напрасно называютъ себя „евангельскими христіанами“ и послѣдователями Христа, ибо, повторяемъ, Спаситель Самъ сказалъ св. Апостоламъ: „Слушающій васъ, Меня слушаетъ; и отвергающійся васъ—Меня отвергается“ (Лук. 10; 16).

¹⁾ См. нашу брошюру: „Нѣмцы и штундобаптизмъ“, изд. 2-е, стр. 25-я.

II.

Отвѣты и вопросы православнаго.

1) Кѣмъ и когда установлено таинство св. Елеосвященія?

1) Еще первый разъ посылая на проповѣдь св. Апостоловъ, Христось далъ имъ повелѣніе больныхъ исцѣлять, мертвыхъ воскрешать, прокаженныхъ очищать и бѣсовъ изгонять, и Апостолы, сказано въ Евангеліи, „пошли и проповѣдывали покаяніе, изгоняли многихъ бѣсовъ, и многихъ больныхъ *мазали масломъ* и исцѣляли“ (Мр. 6; 12—13).

Установилъ же Христось Елеосвященіе, какъ таинство, очевидно, уже послѣ славнаго воскресенія Своего, когда устроилъ Церковь Свою, „въ продолженіи сорока дней являясь имъ и говоря о Царствіи Божіемъ“ (Дѣян. 1; 3).

Вотъ почему ап. Іаковъ говоритъ объ Елеосвященіи, какъ таинствѣ всѣмъ христіанамъ уже извѣстномъ, когда учитъ ихъ: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, *помазавши еѳеелеемъ* во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

2) Откуда видно, что Елеопомазаніе есть св. таинство, а не простое помазаніе масломъ больного?

2) Это видно изъ того, что обыкновенное помазаніе масломъ больного могъ бы сдѣлать всякій человѣкъ, особенно врачъ, а св. Апостолъ велитъ призвать къ нему „пресвитеровъ Церкви“, которые должны мазать больного „во имя Господне“, какъ и крещеніе они должны совершать „во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“.

Особенно же видно это изъ дальнѣйшихъ словъ ап. Іакова: „и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и, *если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему*“: отъ простого врачебнаго помазанія елеемъ, больной можетъ получить только выздоровленіе, но не прощеніе грѣховъ.

3) Для чего установлено таинство св. Елеосвященія?

3) Для исцѣленія больныхъ отъ недуговъ тѣла и для отпущенія ихъ грѣховъ, какъ это ясно видно изъ приведенныхъ словъ ап. Іакова: „и молитва вѣры *исцѣлитъ болящаго*; и возставитъ его Господь, и, *если онъ содѣлалъ грѣхи, отпустятся ему*“.

4) Надъ кѣмъ, слѣдовательно, должно совершать св. Елеосвященіе?

4) Надъ всѣми больными, а не только надъ умирающими, какъ ложно учать объ этомъ ка- толики, называя св. Елеосвященіе послѣднимъ, напутсвующимъ умирающихъ, таинствомъ, ибо не говоритъ св. Апостолъ: „если кто умираетъ изъ васъ“ и т. д., а говоритъ: „Боленъ ли кто изъ васъ“ и т. д.; и затѣмъ учить, что „молитва вѣры исцѣлитъ болящаго и возставитъ его Господь“, чего не могъ бы онъ сказать объ Елеосвященіи, если бы оно совершалось только надъ умирающимъ уже человѣкомъ; для этого существуютъ другія спасительныя таинства—св. Покаяніе и св. Причащеніе.

5) Кто имѣетъ право совершать св. Елеосвященіе?

5) Законно рукоположенные епископы и пресвитеры Церкви, „какъ служители Христовы и домостроители таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1), поставленные для этого Самимъ Христомъ въ основанной Имъ Церкви чрезъ преемственно идущее отъ Апостоловъ рукоположеніе (Еф. 4; 11—13). У католиковъ это таинство совершаютъ одни только епископы, но и это они дѣлаютъ вопреки слову Божію, что ясно видно изъ словъ ап. Іакова: „пусть призоветъ, говорить онъ о больномъ, пресвитеровъ Церкви“.

Объ Елеосвященіи, какъ святомъ таинствѣ, врачующемъ и тѣло и душу больного христіанина, учили отцы и учителя Церкви первыхъ ея вѣковъ. Особенно ясно учать о немъ отцы Церкви пятого вѣка: Викторъ, пресвитеръ антиохійскій, Кесарій, писатель церковный, Иннокентій, папа римскій и другіе.

Оригенъ, говоря о таинствахъ Покаянія и Елеосвященія, пишетъ: „есть еще и седьмой родъ отпущенія грѣховъ чрезъ покаяніе, способъ трудный и тяжкій, когда грѣшникъ оmyваетъ ложе свое слезами и слезы дѣлаются для него хлѣбомъ день и ночь; и когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ священнику Божію и просить у него врачевства... при чемъ исполняется и то, что сказалъ ап. Іаковъ: „боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне, и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ о священнослужителяхъ Церкви: „они имѣютъ власть отпускать грѣхи не только тогда, когда возрож-

даютъ насъ (въ крещеніи), но и послѣ, какъ сказано: „болень ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Папа Иннокентій I, современникъ Златоуста рѣшая вопросъ, кто можетъ совершать таинство Елеосвященія и надъ кѣмъ, пишетъ: „нѣтъ сомнѣнія, что тѣ слова (ап. Іакова) надо разумѣть въ отношеніи къ однимъ вѣрующимъ больнымъ, которые могутъ быть помазуемы святымъ елеемъ помазанія; не подлежитъ также сомнѣнію, что для епископа возможно совершать то, что несомнѣнно можетъ совершать пресвитеръ. О пресвитерахъ у Апостола сказано потому, что епископы, будучи удерживаемы занятіями, не ко всѣмъ больнымъ могутъ ходить... Проходящимъ же (церковное) покаяніе нельзя сообщать этого помазанія, потому что оно есть таинство“.

Св. Кириллъ Александрійскій, обличая прибѣгавшихъ во время болѣзней къ помощи волшебствъ, пишетъ: „не должно прибѣгать къ симъ ничтожнымъ и злымъ врагамъ, т. е. демонамъ. Но если ты подвергнешься тѣлесной болѣзни, и если вѣруешь въ сіи реченія: Господь Савваоѣ, и въ другія Божественныя имена, находящіяся въ Писаніи, что они имѣютъ силу прогнать отъ тебя зло, то молись, произнося сіи слова. При семъ напому тебѣ и то, что говоритъ Божественное Писаніе: болень ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне“...

Викторъ, пресвитеръ антиохійскій, умершій около 440 г., объясняя слова евангелія Марка: „многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли“ (гл. 6; 13), пишетъ: „о чемъ говорится здѣсь, не разнится отъ того, что говоритъ ап. Іаковъ въ своемъ каноническомъ посланіи, ибо онъ пишетъ: *болень ли кто изъ васъ*... Елей и недуги врачуетъ и сообщаетъ свѣтъ и радость. Итакъ елей знаменуетъ и милость Божію, и врачеваніе болѣзни, и просвѣщеніе сердца. Впрочемъ, для каждого ясно, что все совершаетъ молитва, а елей служитъ знакомъ сего“.

Кесарій Арслатскій (6 в.) учитъ: „всякій разъ, когда постигнетъ какая либо болѣзнь, пусть болящій приметъ Тѣло и Кровь Христову и потомъ пусть совершить помазаніе тѣла своего, чтобы исполнилось надъ нимъ написанное: „болень ли кто изъ васъ“ и т. д. Видите, братія, кто въ болѣзни прибѣгаетъ къ Церкви, тотъ удостоивается получить и здравіе тѣлесное и отпущеніе грѣховъ“.

Св. Симеонъ Солунскій, обличая заблужденіе католиковъ о таинствѣ Елеосвященія, пишетъ: „О безуміе, братъ Божій говоритъ: молитва вѣры спасетъ болящаго и воздвигнетъ его Господь; а латыняне говорятъ, что онъ умретъ,—что елей нужно преподавать не тѣмъ, кото-

рые могутъ возстать, а умирающимъ. Человѣкъ! Не знаешь ты смысла таинствъ и къ своему вреду заблуждаешься" ¹⁾).

Бывшій въ 1638 году въ Константинополь соборъ анафематствовалъ отрицающихъ седмиричное число таинствъ вообще и не признающихъ св. Елеосвященія въ частности.

Всѣ сектанты, не имѣя законныхъ пастырей Церкви, сами себя лишаютъ возможности врачевать и тѣло и душу въ великомъ таинствѣ св. Елеосвященія. Но ты, православный христіанинъ, благодаря милосердаго Господа за дарованное Имъ духовное врачевство, прибѣгай къ Нему во всякой твоей болѣзни, помня слова св. ап. Іакова: „и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

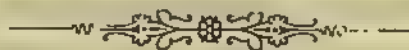
1) Еще въ Ветхомъ Заветѣ посвящались чрезъ помазаніе елеемъ цари: 1 Цар. 15; 1. 16; 1. 3 Цар. 1; 34. 19; 15. 4 Цар. 9; 1—6, священники: Исх. 29; 7. 30; 30. Лев. 16; 32 и пророки: 3 Цар. 19; 16 для высокаго и труднаго ихъ служенія.

2) Во время посольства Христомъ на проповѣдь Апостолы „многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли“: Мр. 6; 13.

3) Елеосвященіе, какъ таинство, очевидно, установлено Христомъ уже послѣ Его воскресенія, когда Онъ, являясь ученикамъ Своимъ въ теченіи 40 дней, училъ ихъ всему, что относится къ устроенію Церкви Божіей на землѣ и къ достиженію членами ея Царства Небеснаго: Дѣян. 1; 3.

4) Ап. Іаковъ учитъ объ Елеосвященіи ясно и определенно, какъ объ извѣстномъ уже вѣдѣ таинствѣ, исцѣляющемъ тѣло и душу болящаго христіанина: Іак. 5; 14—15.

5) Право совершать таинство св. Елеосвященія, какъ и всѣ таинства, имѣютъ только законные епископы и „пресвитеры Церкви“: Іак. 5; 14—15. 1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 11—12.

¹⁾ Свидѣтельство отцевъ Церкви о таинствѣ Елеосвященія взяты изъ книгъ: „Опытъ Догм. Богосл.“, еп. Сильвестра, т. V, стр. 50—63 и „Прав. Догм. Богосл.“, прот. Н. Малиновскаго, т. IV, стр. 399—411.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНѢШНЯГО БОГОПОКЛОНЕНІЯ, ИЛИ ОБРЯДОВЪ И СИМВОЛОВЪ ХРИСТІАНСКИХЪ.

„Представьте *тѣла ваши* въ жертву живую, святую, благоугодную Богу; для *разумнаго служенія* вашего“ (Рим. 12; 1); „ибо вы куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога и *въ тѣлахъ вашихъ* и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Какъ частная, домашняя молитва христіанина, такъ и общественное богослуженіе христіанъ сопровождаются обрядами и символами. Обрядами называются такія священныя дѣйствія, посредствомъ которыхъ во время молитвы и богослуженія выражается извѣстная истина вѣры христіанской, какое либо священное событіе изъ жизни Христа и Его Церкви или извѣстное настроеніе души молящагося христіанина. То же самое означаютъ священныя символы, или знаки, употребляемые христіанами во время молитвъ и богослуженій.

Такъ, напримѣръ, обрядъ троекратнаго погруженія въ воду крещаемого обозначаетъ, что онъ, крестившись во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, умеръ для грѣха и воскресъ для обновленной жизни во Христѣ Іисусѣ (Кол. 2; 11—12), получивъ въ крещеніи прощеніе грѣховъ (Дѣян. 2; 38). Бѣлыя одежды, надѣваемые на крещеннаго, служатъ символомъ, то есть знакомъ, чистоты его души, омытой отъ грѣховъ въ крещеніи и записанной въ книгѣ жизни.“ (Откр. 3; 5; 7; 9). Крестное, напримѣръ, знаменіе выражаетъ величайшія истины христіанской вѣры: три первые сложенные вмѣстѣ персты обозначаютъ нашу вѣру въ Св. Троицу, Единосущную и нераздѣльную, два послѣдніе персты, пригнутые къ ладони, означаютъ нашу вѣру во Христа, какъ Бога и человѣка; совершеніемъ самого крестнаго знаменія мы наглядно показываемъ, что вѣримъ во Христа, пострадавшаго и распятаго на крестѣ за грѣхи всего міра и за насъ грѣшныхъ. Крестъ, есть символъ, или знакъ, побѣды Христа надъ діаволомъ, грѣхомъ и смертію, знакъ нашего спасенія, знаменіе Сына Человѣческаго (Мѡ. 24; 30), символъ любви къ Распятому, принадлежности человѣка-христіанина къ Христовому стаду. Колѣнопреклоненіе и поклоны—символы нашего смиренія и покаянія предъ Богомъ и т. п.

Нѣтъ ни одной христіанской вѣры, послѣдователи которой не имѣли бы у себя тѣхъ или иныхъ священныхъ обрядовъ и символовъ,

и сами сектанты, отвергающіе внѣшніе православные обряды и тѣлесное богопоклоненіе, по необходимости удержали нѣкоторые общехристіанскіе обряды и завели свои, ими придуманные. Да это и понятно: Господь создалъ человѣка не только изъ души, а и тѣла, почему онъ долженъ прославлять Творца своего не только душою, но и тѣломъ. Если бы мы были безплотные духи, какъ ангелы, то молились бы Богу только духомъ, но, будучи тѣлесны, должны молиться Ему и тѣломъ, „должны прославлять Бога въ тѣлахъ нашихъ и въ душахъ нашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Создавъ человѣка изъ души и тѣла, Господь такъ крѣпко соединилъ ихъ вмѣстѣ, что только смерть человѣка, разлучаетъ ихъ, и то не навсегда, ибо послѣ всеобщаго воскресенія они снова соединятся, и соединятся уже навѣки для мукъ или для блаженства (1 Кор. 15 гл.), „соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). Душа и тѣло человѣка такъ тѣсно соединены, что всякое движеніе души человѣческой выражается или обнаруживается тѣломъ: счастливый человѣкъ радуется, смѣется, несчастный печаленъ и льетъ слезы, отъ страха часто люди въ одну минуту сѣдѣютъ, худѣютъ и заболѣваютъ. Въ большемъ горѣ человѣкъ стонетъ, ломаетъ руки, болѣетъ, иногда и умираетъ. То страдаетъ душа, но вмѣстѣ съ нею болѣетъ и тѣло, какъ и слово Божіе замѣчаетъ: „веселое сердце благотворно, какъ врачевство, а унылый духъ сушитъ кости“ (Притч. Сол. 17; 22). По лицу можно узнать человѣка и состояніе его души: объ этомъ и Писаніе говоритъ: „Сердце человѣка измѣняетъ лице его или на хорошее или на худое; признакъ сердца въ счастіи—лице веселое“ (Сир. В. 31—32). „По виду узнается человѣкъ и по выраженію лица при встрѣчѣ познается разумный“ (19; 26). „Мудрость человѣка просвѣтляетъ лице, и суровость лица его измѣняется“ (Екл. 8; 1). И Спаситель говоритъ: „Отъ избытка сердца говорятъ уста“ (Мѡ. 12; 34).

На лицахъ тяжкихъ преступниковъ, напр., разбойниковъ и убійцъ, всегда отражается ихъ преступная душа: они носятъ на лицѣ своемъ „печать Каина“ и носятъ до тѣхъ поръ, пока не раскаются искренно и не примирятся съ Богомъ, людьми и своею совѣстью.

Каинъ еще только задумалъ убить своего брата, а уже злыя его думы отразились на лицѣ его. Объ этомъ Писаніе такъ говоритъ: „И призрѣлъ Господь на Авеля и на даръ его, а на Каина и на даръ его не призрѣлъ. Каинъ сильно огорчился, и поникло лице его. И сказалъ Господь Каину: „Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если дѣлаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?... И сдѣлалъ Господь Богъ Каину знаменіе, чтобы никто, встрѣтившись съ нимъ, не убилъ его“ (Быт. 4; 3—15). По объясненію отцовъ Церкви, „знаменіе“ это было то преступное выраженіе лица Каина, по которому всякій могъ узнать въ немъ перваго братоубійцу. Извѣстно всѣмъ, что особый от-

печато́къ лица замѣчается и у всѣхъ отступниковъ отъ православной вѣры: ихъ хмурыя, поникшія, мрачныя лица, особенно при встрѣчѣ съ православными, показываютъ, что на душѣ у нихъ не спокойно, что совѣсть по временамъ ихъ мучить и обличаетъ за грѣхъ отступленія отъ Церкви Христовой. Замѣчательно, что съ возвращеніемъ къ православію исчезаетъ у сектантовъ и ихъ прежній мрачный взглядъ: примиренная съ Богомъ совѣсть успокаиваетъ ихъ душу и уничтожаетъ на ихъ лицахъ „печать Кайна“.

Итакъ, и слово Божіе и сама жизнь насъ учатъ, что душа и тѣло человѣка такъ крѣпко, такъ тѣсно соединены, что всякое состояніе или движеніе души выражается посредствомъ тѣла.

А что же такое молитва?

Молитва и есть самое живое, самое сильное движеніе души человѣка къ Богу, поэтому она непременно должна совершаться съ участіемъ тѣла. Одна внутренняя молитва не есть настоящая молитва, это, такъ сказать, половина молитвы. Искренняя, горячая молитва христіанина должна выражаться и посредствомъ тѣла, т. е. посредствомъ извѣстныхъ молитвенныхъ дѣйствій и знаковъ, т. е. обрядовъ и символовъ; въ молитвѣ должна участвовать не одна лишь, душа, но и тѣло человѣка, которое есть „храмъ Св. Духа“, живущаго въ немъ (1 Кор. 6; 15—16), почему св. Апостоль и велитъ намъ: „представьте тѣла ваши въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія вашего“ (Рим. 12; 1), „ибо вы, говоритъ онъ, куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Сектантъ.

Объявленія православнаго.

1) Не нужно, говорятъ молокане, духоборы, баптисты, „евангелисты“, „духовные христіане“ и др. сектанты, никакого внѣшняго богослуженія; поклоняться Богу нужно только духомъ, какъ и Спаситель училъ Самарянку. „Настанетъ время и настало уже, когда истинные поклон-

1) Въ приведенныхъ сектантами словахъ Христосъ не только не отвергаетъ внѣшняго богослуженія и священныхъ обрядовъ, но совсѣмъ и не говоритъ о нихъ, а говоритъ совершенно о другомъ, въ чемъ можно убѣдиться, если разсмотримъ всю бесѣду Христа съ Самарянкой. Но прежде нужно выяснитъ кто были Самаряне и каковы были отношенія ихъ къ Іудеямъ.

Послѣ смерти Соломона его царство раздѣлилось на два царства: на Іудейское, состоящее изъ колѣна Іудина и Веніамина, и на Израильское, состоящее изъ десяти прочихъ колѣнъ. Первымъ управлялъ Ровоамъ, сынъ Соломона, а вторымъ Іеровоамъ, сынъ Наватовъ (3 Цар. 11 и 12 гл.).

ники будутъ по-
клоняться Отцу въ
духъ и истинѣ, ибо
такихъ поклонни-
ковъ Отецъ ищетъ
Себѣ. Богъ есть
духъ и покло-
няться Ему должно
поклоняться въ духъ
и истинѣ“ (Іоан. 4;
23—24).

Боясь, чтобы Израильтяне, ходя постоянно въ Іерусалимъ для жертвоприношеній въ храмъ Господнемъ, не перешли на сторону царя Ровоама, Іеровоамъ поставилъ двухъ идоловъ въ своемъ царствѣ — одного въ Вефилѣ, а другого въ Данѣ, построилъ капища на высотахъ и ввелъ народъ Израильскій въ идолопоклонство, такъ что онъ пересталъ посѣщать храмъ Іерусалимскій, а при послѣдующихъ нечестивыхъ царяхъ своихъ совсѣмъ забылъ истиннаго Бога, за что Господь предалъ царство Израильское въ руки Салманассара, царя Ассирійскаго, который разрушилъ столицу Израильтянъ — Самарію, низложилъ царя ихъ Осію, а народъ отвелъ въ плѣнъ въ Ассирію, оставивъ немного людей для воздѣлыванія земли. На мѣсто уведенныхъ въ плѣнъ Израильтянъ Салманассаръ переселилъ людей изъ Вавилонa и другихъ языческихъ странъ, которые поселились въ Самаріи и другихъ городахъ и смѣшались съ оставшимися тамъ Израильтянами. По повелѣнію Салманассара, одинъ изъ находившихся въ плѣну священниковъ отправился въ Вефилъ и сталъ учить новыхъ поселенцевъ вѣрѣ въ истиннаго Бога. Образовался такимъ образомъ смѣшанный Самарянскій народъ и по племени и по вѣрѣ: „Самаряне чтили Господа и сдѣлали у себя священниковъ высотъ изъ среды своей, и они служили у нихъ въ капищахъ высотъ. Господа они чтили и богамъ своимъ они служили по обычаямъ народовъ, изъ которыхъ выселили ихъ“... „Народы сіи чтили Господа, но и истуканамъ своимъ служили“ (4 цар. 17; 28 — 41). Для поклоненія истинному Богу Самаряне выстроили храмъ на горѣ Гаразинѣ, а истуканамъ поклонялись въ капищахъ высотъ.

Не удивительно, что Іудеи, у которыхъ во время пришествія Спасителя сохранялась истинная вѣра въ Бога, безконечно ненавидѣли Самарянъ, какъ измѣнившихъ вѣрѣ отцовъ своихъ. По убѣжденію Іудеевъ, считалось грѣхомъ и оскверненіемъ даже прикоснуться къ Самарянину; почему Христосъ рѣшая вопросъ, кто нашъ ближній, нарочно въ извѣстной притчѣ указаль

Іудеямъ, что и Самарянинъ, котораго они такъ сильно ненавидѣли, — ихъ братъ, достойный ихняго вниманія и любви.

Вражда между Іудеями и Самарянами особенно усиливалась еще постоянными ихъ спорами по вопросу о томъ, гдѣ истинное поклоненіе Богу? Самаряне утверждали, что у нихъ, въ храмѣ на горѣ Гаразинѣ, а Іудеи говорили, что у нихъ, въ храмѣ Іерусалимскомъ (Іоан. 4; 9).

Теперь для насъ станутъ понятны, какъ вся бесѣда Христа съ Самарянкой, такъ и слова сказанныя ей Христомъ: „Богъ есть духъ; и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ духъ и истинѣ.“

Самарянка не поняла ученія Христа о „живой водѣ“ (ст. 25), но все-таки, когда Онъ коснулся подробностей ея жизни (ст. 16 — 18) она увидѣла въ Немъ не обыкновеннаго человѣка, а прозорливца-пророка: „вижу, что ты пророкъ“ (ст. 19), и сразу обратилась къ Нему за разрѣшеніемъ того именно вопроса, который служилъ главнымъ предметомъ раздора между Самарянами и Іудеями: „Отцы наши поклонялись на этой горѣ; а вы говорите, что мѣсто, гдѣ должно поклоняться, находится въ Іерусалимѣ. Іисусъ говоритъ ей: повѣрь Мнѣ, что наступаетъ время, когда *и не* на горѣ сей, *и не* въ Іерусалимѣ будутъ поклоняться Отцу“ (ст. 20—21).

Такимъ образомъ, Самарянка не объ обрядахъ спрашивала Христа, не объ обрядахъ Онъ и отвѣчалъ ей, а отвѣчалъ на вопросъ, гдѣ должно поклоняться: въ храмѣ Гаразинскомъ или Іерусалимскомъ. На этотъ вопросъ Онъ отвѣтилъ, что настало время, когда *и не* на Гаразинѣ *и не* въ Іерусалимѣ будутъ поклоняться, т. е. — что поклоненіе Богу не связано только этими двумя мѣстами, а будутъ храмы вездѣ, гдѣ будутъ христіанскіе народы, какъ и послѣ Онъ сказалъ: „Домъ Мой, домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17, см. Дѣян. 15; 14—17).

Затѣмъ Христосъ, какъ бы мимоходомъ рѣшаетъ вопросъ, гдѣ въ Его время истинное поклоненіе, или правая вѣра: „Вы не знаете,

чему кланяетесь, а мы знаемъ, чему кланяемся, ибо спасеніе отъ Іудеевъ“ (ст. 22), т. е., этими словами Христосъ указываетъ на заблужденіе въ вѣрѣ Самарянъ, которые, какъ мы уже видѣли выше, и Господа чтили въ храмѣ Гаразинскомъ и служили идоламъ въ капищахъ высотъ. Наконецъ, Христосъ говоритъ о томъ, что и Іудейское ветхозавѣтное поклоненіе Богу не совершенное, не достаточное, что въ Новомъ Завѣтѣ поклоненіе Богу будетъ иное, болѣе совершенное, чѣмъ было до сихъ поръ даже у Іудеевъ, въ храмѣ Іерусалимскомъ: „но настанетъ время, и настало уже, говоритъ Онъ, когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ, ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себѣ. Богъ есть духъ: и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ духѣ и истинѣ“ (ст. 23—24).

Что же означаютъ послѣднія слова Спасителя? Неужели до времени Христа у вѣрующихъ Іудеевъ поклоненіе Богу было не духовное и не истинное? Развѣ святые праотцы — Ной, Авраамъ, Іаковъ, Моисей, Давидъ, святые праведники и пророки Божіи поклонялись Богу не духомъ, а только тѣломъ, и не въ истинѣ, а въ заблужденіи? Конечно, нѣтъ! И они поклонялись Богу не только тѣломъ, но и душою, и они поклонялись Ему *соотвѣтственно тому времени, въ истинѣ*.

О томъ, что нужно поклоняться Богу въ духѣ и истинѣ знали еще и ветхозавѣтные праведники. Такъ, у пр. Исаи читаемъ: „вотъ на кого я призрю: на смиреннаго и сокрушеннаго духомъ и на трепещущаго предъ словами Моими“ (66; 2). „Я живу на высотѣ небесъ и во святилищѣ и также съ сокрушенными и смиренными духомъ“ (57; 15). И пр. Іезекіиль говоритъ: „отвергните отъ себя всѣ грѣхи ваши, которыми согрѣшили вы, и сотворите себѣ новое сердце и новый духъ“ (18; 31). „Господи! спрашиваетъ псалмопѣвецъ, кто пребываетъ въ жилищѣ Твоемъ? Кто можетъ обитать на святой горѣ Твоей“? И отвѣчаетъ: „тотъ, кто ходитъ непорочно и дѣлаетъ правду, и говоритъ истину въ сердцахъ своихъ“ (Иса. 14; 1—2. Иса. 33; 15—16).

„Направь меня на истину, молится псалмопѣвецъ, и научи меня, ибо ты Богъ спасенія моего“ (Пс. 24; 5). „Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить въ истинѣ Твоей; утверди сердце мое въ страхѣ Имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, всѣмъ сердцемъ моимъ и славить имя Твое вѣчно“ (Пс. 85; 11—12).

„Близокъ Господь къ сокрушеннымъ сердцемъ и смиреннымъ духомъ спасетъ“ (Пс. 33; 19).

Развѣ не была въ духѣ и истинѣ, напимѣрь, величественная, вдохновенная молитва Соломона, послѣ построения имъ храма Божія (3 цар. 8; 23—53), или молитва Манасіи (2 пар. 26 гл.), или моленіе Псалмопѣвца, взывавшаго къ Богу въ чувствѣ глубокаго покаянія: „Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей... Изгладь беззаконія мои... И отъ грѣха моего очисти меня... Сердце чисто сотвори во мнѣ, Боже, и духъ правый обнови внутри меня... *Жертва Богу духъ сокрушенный*; сердца сокрушеннаго и смиреннаго Ты не презришь, Боже“! (Пс. 50-й)? Развѣ ветхозавѣтные праведники не истинному Богу поклонялись? Конечно, да.

Но почему же Христосъ говоритъ, что еще „настанетъ время, и настало уже, когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ; ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себѣ“? Почему Онъ далѣе учитъ, что „Богъ есть духъ и поклоняющіеся должны поклоняться въ духѣ и истинѣ“?

Во-первыхъ,—потому, что ветхозавѣтное поклоненіе въ *строгомъ смыслѣ*, не было вполнѣ духовнымъ, оно не было духовнымъ, такъ какъ *состояло главнымъ образомъ изъ кровавыхъ жертвъ*, „не могущихъ сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго, и которыя съ яствами и питіями и различными обмовеніями и обрядами, *относящимися до плоти*, установлены были до времени исправленія“ (Евр. 9; 9—10), „Ибо невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи“ (10; 4). Ветхозавѣтныя жертвы не очищали душу отъ первороднаго грѣха, онѣ очищали только тѣло человека.

Вообще весь ветхозавѣтный обрядовый законъ, неисполненіе котораго влекло за собою даже наказаніе смертію (Быт. 17; 14. Исх. 35; 2 и др.), подчинивъ человѣка каждой буквѣ его, не спасалъ человѣка, не соединялъ его съ Богомъ. Но „Господь есть Духъ, а гдѣ Духъ Господень, тамъ и свобода“ (2 Кор. 3; 17), почему „Онъ далъ намъ способность быть служителями Новаго Завѣта, не буквы, но духа, потому что буква убиваетъ, а духъ животворитъ“ (ст. 6. См. Рим. 2; 28¹—29). „Нынѣ умерши для закона, которымъ были связаны, мы освободились отъ него, чтобы намъ служить Богу въ обновленіи духа, а не по ветхой буквѣ“ (Рим. 7; 6). Отъ этой буквы ветхаго закона, съ его кровавыми жертвами, мы освободились смертію Сына Божія, Спасителя міра.

Кровавыя жертвы только напоминали ветхозавѣтнымъ людямъ о той, великой жертвѣ, которая должна нѣкогда быть принесена за грѣхи всего міра — о жертвѣ Мессіи Христа, „Который къ концу вѣковъ явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею“ (Евр. 9; 26).

У нашихъ святыхъ алтарей не льется уже кровь тельцовъ и козловъ, а приносится *духовная жертва* истиннаго Тѣла и истинной Крови Христовой, очищающихъ не только тѣло, а и душу отъ всякаго грѣха. — *Истинная жертва*

Объ этой новозавѣтной спасающей духовной жертвѣ и говорилъ Христосъ, когда училъ Самарянку, что настанетъ время, когда истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу „въ духѣ“, т. е. училъ, что вмѣсто всевозможныхъ обрядовъ, „относящихся до плоти“, а не до духа, вмѣсто кровавыхъ ветхозавѣтныхъ жертвъ, „которыя никогда не могутъ истребить грѣховъ“ (Евр. 9; 11), будутъ приноситься истинными поклонниками *духовная жертва Тѣла и Крови Христовой*, принимая которыя, они будутъ очищать свои грѣхи (Мѡ. 26; 28), для вѣчной жизни со Христомъ (Іоан. 6; 56—57).

Ветхозавѣтное поклоненіе Богу не было, въ строгомъ смыслѣ, и истиннымъ, ибо люди тогда еще не знали величайшей истины христіанства — Троичности лицъ въ Богѣ, они поклонялись только

единому Богу, но не вѣдали ни Сына Божія, ни Духа Святаго, Которые открыли Себя людямъ уже только въ Новомъ Завѣтѣ (Іоан. 1; 14 и 18. 1 Тим. 3; 16. Лк. 3; 21—22. Дѣян. 2; 1—4).

Не было ветхозавѣтное поклоненіе истиннымъ и потому, что оно не спасало, не соединяло человека съ Богомъ, выражаясь, главнымъ образомъ, въ кровавыхъ жертвахъ, которыя только прообразовательно указывали на великую истинную жертву, принесенную на Голгоѣ за грѣхи всего міра, когда „освящены мы единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іисуса Христа“ (Евр. 10; 10).

Только Кровь Христа, пролитая на крестѣ, явилась истинною, спасительною за насъ жертвою, которая „очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (1 Іоан. 1; 7), „ибо если кровь тельцовъ и козловъ, и пепель телицы чрезъ окропленіе освящаетъ оскверненныхъ, дабы чисто было тѣло, то кольми паче Кровь Христа, Который Духомъ Святымъ принесъ Себя непорочнаго Богу, очистивъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ, для служенія Богу живому и истинному“ (Евр. 9; 13—14).

Слѣдовательно, поклоняется въ истинѣ тотъ, кто участвуетъ въ жертвѣ Христовой, кто принимаетъ для прощенія грѣховъ и вѣчной жизни истинное Тѣло и истинную Кровь Христа (Іоан. 6; 51—58. Мат. 26; 26—28).

Ветхозавѣтное поклоненіе Богу не было истиннымъ и въ томъ отношеніи, что при ежегодно приносимыхъ за грѣхи жертвахъ, люди связанные ветхозавѣтнымъ обрядовымъ закономъ все таки оставались во враждѣ съ Богомъ, были „чадами гнѣва“, ихъ поклоненіе Богу было рабское, *чуждое спасающей благодати Св. Духа*. Но, „нынѣ, будучи оправданы Кровію Его, спасемся Имъ отъ гнѣва, ибо мы примирились съ Богомъ смертію Сына Его“ (Рим. 5; 9—10). „Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ страхѣ, но приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣлствуетъ духу нашему, что мы *дѣти Божіи*, а если дѣти, то и наслѣдники, наслѣдники Божіи, сонаслѣдники Христу“ (Рим. 8; 15—17), „друзья“ Его (Іоан. 15; 14—15).

Новозавѣтное поклоненіе и есть истинное, ибо въ основѣ его лежить не рабскій страхъ, а сыновнее дерзновеніе къ Богу (1 Іоан. 5; 14), дающему поклоняющимся Ему благодать Св. Духа, очищающую и спасающую ихъ отъ грѣховъ, чего не давало людямъ ветхозавѣтное поклоненіе.

Такимъ образомъ, когда Христосъ говорилъ Самарянкѣ, что истинные поклонники должны поклоняться Отцу въ Духѣ и истинѣ, то Онъ не объ обрядахъ говорилъ съ ней, не о томъ училъ ее, что никакихъ обрядовъ не нужно, а говорилъ ей о томъ, что настало уже время „Новаго За-вѣта въ Крови Его“ (Лк. 22; 20), когда ветхій законъ съ его „обрядами, относящимися до плоти“, съ его кровавыми, недѣйствительными для спасенія, жертвами, потеряли свое прежнее значеніе, что теперь истинные поклонники это тѣ, кто увѣровалъ во Христа, поклоняется Отцу въ Духѣ и истинѣ, т. е. соединяется со Христомъ, принимая для отпущенія грѣховъ и вѣчной жизни духовную и истинную великую жертву: Тѣло и Кровь Господа нашего Іисуса Христа. Короче сказать: не объ обрядахъ говорилъ Христосъ съ Самарянкой, а о св. таинствѣ причащенія и другихъ таинствахъ, въ которыхъ подается спасающая благодать Св. Духа.

2) Не нужно говорить сектанты, никакихъ плотскихъ обрядовъ: „Духъ животворитъ, плоть не пользуется ни мало“ (Іоан. 6; 63).

2) Этими словами Христосъ не объ обрядахъ училъ, а о томъ, что плотское пониманіе о вкушеніи Плоти и Крови Его, какое было у слушателей Христа, учившаго ихъ о таинствѣ Св. Причащенія, совершенно ложное; они думали, что Христосъ простой человѣкъ и предлагаетъ имъ для снѣденія простую плоть Свою. Христосъ и говорить, что обыкновенная плоть не пользуется ни мало. „Слова, продолжаетъ Спаситель, которыя Я говорю вамъ, суть духъ и жизнь“, т. е. говорить, что ученіе Его о плоти нужно понимать духовно, именно — въ томъ смыслѣ, что Онъ дастъ для вкушенія иную, не простую плоть; что подъ видомъ хлѣба и вина Онъ дастъ пречистое Тѣло и Кровь Свою для жизни вѣчной.

3) Плотскіе обряды излишни, ибо „всякая плоть, какъ

3) Для всякаго понятно, что и здѣсь не объ обрядахъ говорится, а о непрочности славы и благополучія человѣческаго на землѣ, которыя

травы, и всякая слава человеческая, какъ цвѣтъ на травѣ; засохла трава, и цвѣтъ ея попалъ" (1 Петръ 1; 24).

4) „Живущіе по плоти (т. е. по обрядамъ) о плотскомъ помышляютъ; а живущіе по духу (т. е. молящіеся духомъ) о духовномъ" (Живущіе по плоти Богу угождать не могутъ" (Рим. 5; 5—8).

5) „Тѣлесное упражненіе (т. е. обряды) мало полезно, а благочестіе на все полезно, имѣя обѣтованіе жизни настоящей и будущей" (1 Тим. 4; 8).

пропадаютъ тотчасъ со смертію чловѣка, о чемъ училъ и Спаситель въ притчѣ о богатомъ чловѣкѣ, думавшемъ объ одномъ: „ѣшь, пей, веселися! Но Богъ сказалъ ему, безумный! Въ сію ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому же достанется то, что ты заготовилъ"? (Лк. 12; 16—20).

4) Не сказано: „молящіеся" по плоти, или плотию, а сказано „живущіе" по плоти, т. е. по ея прихотямъ, по ея страстямъ. Обряды—одно, а дѣла плоти—совсѣмъ другое: „Дѣла плоти, учить Апостоль, извѣстны;—они суть прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, непотребство, идолослуженіе, ссоры, зависть, гнѣвъ, распри, разногласія, (сблазны), ереси, ненависть, убійства, пьянство, безчинство и тому подобное. Предваряю васъ, какъ и прежде предварялъ, что поступающіе такъ, (т. е. живущіе грѣховно, по плоти) царствія Божія не наследуютъ" (Гал. 5; 19—21).

5) Приведенныя слова ап. Павла имѣютъ въ виду „негодныя басни" (ст. 7), т. е. лжеученіе еретиковъ, которые „учили иному и занимались баснями и родословіями безконечными, которые производятъ больше споры нежели Божіе назиданіе въ вѣрѣ" (1; 3—4. 4; 7. 2 Тим. 4; 4). Къ этимъ „баснямъ" еретиковъ относилось и ихъ ученіе о тѣлесномъ упражненіи, о совершенномъ воздержаніи, напр., отъ мясной пищи и брака, о чемъ Апостоль говоритъ въ началѣ главы, немного раньше, когда предостерегаетъ христіанъ отъ „лжесловесниковъ, сожженныхъ въ совѣсти своей, запрещающихъ вступать въ бракъ и употреблять въ пищу то, что Богъ благословилъ" (ст. 1—7). Опровергая лжеученіе еретиковъ, отвергавшихъ, подобно нашимъ хлыстамъ и скопцамъ, употребленіе мясной пищи и вступленіе въ бракъ, Апостоль и говоритъ: „Негодныхъ же и бабьихъ басней отвращайся, а упражняй себя въ благочестіи, ибо тѣлесное упражненіе (т. е. воздержаніе отъ мясной пищи и брака) мало полезно".

Если, не понимая Писанія, сектанты подъ „тѣлеснымъ упражненіемъ" разумѣютъ обряды, то и тогда они въ общемъ не должны отрицать

ихъ, ибо и „тѣлесное упражненіе“, хотя и мало, а все же „полезно“.

6) Не нужно плотскихъ обрядовъ, „потому что обрѣзаніе—мы, служащіе Богу духомъ, и хвалящіеся Христомъ Иисусомъ и не на плоть надѣющіеся“ (Фил. 3; 3).

6) Евреи надѣялись, что они спасутся уже только потому одному, что происходятъ отъ Авраама (Мѡ. 3; 90) и имѣютъ на себѣ обрѣзаніе; хвалясь этимъ, они требовали отъ вступившихъ въ Церковь язычниковъ, чтобы и они обрѣзывались, если хотятъ спастись. Апостолъ и предупреждаетъ Филиппійцевъ, пиша имъ: „Берегитесь псовъ, берегитесь злыхъ дѣятелей, *берегитесь обрѣзанія*, потому что обрѣзаніе—мы, служащіе Богу духомъ и хвалящіеся Иисусомъ Христомъ, а не на плоть (т. е. не на обрѣзаніе) надѣющіеся“ (Фил. 3; 2—3). Вотъ о чемъ училъ Апостолъ Филиппійцевъ, а не о ненужности обрядовъ, о которыхъ онъ здѣсь и не упоминаетъ.

7) „Мы должны не тѣломъ молиться, а только душою. Всякою молитвою, говорить Апостолъ, и прошеніемъ молитесь во всякое время духомъ; и старайтесь о семъ самымъ со всякимъ постоянствомъ и моленіемъ о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18).

7) Молитва духомъ не исключаетъ, а предполагаетъ участіе въ ней и тѣла для прославленія Бога, какъ ясно учитъ объ этомъ ап. Павелъ въ другихъ своихъ посланіяхъ: „Развѣ не знаете, говоритъ онъ, что тѣла ваши суть члены Христовы?... Не знаете-ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Св. Духа, Котораго вы имѣете отъ Бога? и вы не свой, ибо вы куплены дорогою цѣною: посему *прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ, и въ душахъ вашихъ*, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 15—20).

Молитва есть служеніе Богу, но мы должны служить Богу, не только духомъ (Фил. 3; 3), а и тѣломъ: „Итакъ умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, говоритъ Апостолъ въ другомъ посланіи, *представьте тѣла ваши въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія вашего*“ (Рим. 12; 1).

8) Мы признаемъ, говорятъ нѣкоторые сектанты, обряды не только тѣ, которые употребляли Христосъ и Апостолы и о которыхъ упоминается въ Новомъ Завѣтѣ. Именно: ко-

8) Это — неправда, ибо сектанты нѣкоторые обряды, употреблявшіеся во время молитвы Христомъ и Апостолами, отвергли, а другіе, о которыхъ нѣтъ и упоминанія въ Писаніи, выдумали сами, подтверждая ту истину, что безъ обрядовъ немыслима никакая религія.

Такъ, напр., сектанты отвергли благословеніе руками (Лк. 24; 50—51. Мар. 10; 16), поклоны во время молитвы (Мѡ. 26; 39), употребленіе при

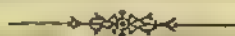
лѣнопреклоненіе, и
воздѣяніе рукъ.

богослуженіи свѣтильниковъ (Дѣян. 20; 8), употребленіе фиміама (Фил. 4; 18. Отк. 8; 3—4), особыя священническія облаченія (2 Тим. 4; 13), отвергли вмѣстѣ съ таинствами обряды Покаянія (Іоан. 20; 23) и Елеосвященія (Іак. 5; 14—15), отвергли установленный Самимъ Христомъ предъ тайной вечерею обрядъ умовенія ногъ (Іоан. 13; 4—14). Словомъ, отвергли почти всѣ христіанскіе новозавѣтные обряды.

Зато повыдумали новые, свои, о какихъ въ Писаніи и помину нѣтъ, напр., обрядъ совершаемый при крещеніи, когда крещаемого опрокидываютъ навзничъ въ воду, сложеніе на животъ рукъ во время молитвы предъ или послѣ принятія пищи, особый обрядъ брака, обрядъ нареченія имени младенцу, обрядъ „обновленія дома“ и другіе. Такимъ образомъ, говоря, что никакихъ обрядовъ ненужно, что нужно молиться только духомъ, сектанты отвергнувъ обряды, православной Церкви, ведущіе свое начало отъ самихъ св. Апостоловъ, завели у себя свои, ими самими выдуманные, обряды, чѣмъ сами поставили себя въ противорѣчіе, оправдавъ на себѣ слова ап. Павла о подобныхъ имъ отступникахъ отъ вѣры, которые „уклонились въ пустословіе, желая быть законоучителями, но не разумѣя ни того, о чемъ говорятъ, ни того, о чемъ утверждаютъ“ (1 Тим. 1; 7).

9) Въ православной Церкви есть много такихъ обрядовъ, о которыхъ въ Писаніи не говорится ни слова.

9) Совершенно вѣрно. Но многіе обряды Церковь содержитъ по Преданію Апостольскому. Кромѣ того, если св. Церковь имѣетъ власть отворять и затворять двери рая для людей (Мѡ. 18; 19. Іоан. 20; 23), то тѣмъ болѣе она имѣетъ право вводить новые или отмѣнять старые обряды, которые не составляютъ существа вѣры. Поэтому всякій, противящійся Церкви изъ-за обрядовъ, или отрицающій установленные Церковію обряды является непослушнымъ ея сыномъ, о которомъ сказалъ Христосъ: „Если Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѡ. 18; 17).

II.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Что такое священный обрядъ и священный символъ?

1) Священнымъ обрядомъ называется такое священное дѣйствіе и символомъ такой священный знакъ, посредствомъ которыхъ выражается извѣстная истина вѣры, извѣстное религіозное чувство, церковно-историческое событіе, или событіе изъ жизни Иисуса Христа.

2) Почему необходимы христіанскіе обряды?

2) Обряды необходимы потому, что безъ нихъ не мыслима никакая общественная молитва, и частная молитва безъ нихъ не полна, не совершенна, такъ какъ человѣкъ долженъ молиться не только духомъ, но и тѣломъ. Будучи обязательны для исполненія при общественномъ богослуженіи и принятіе св. таинствъ, обряды крѣпче соединяють вѣрующихъ въ одну Божію семью, дѣлая еще на землѣ всѣхъ равными предъ Богомъ: богатаго и бѣднаго, вельможу и слугу, царя и раба.

3) Почему нужно молиться не только духомъ, а и тѣломъ?

3) Такъ какъ люди не безплотныя души, а состоятъ изъ души и тѣла, то они должны прославлять Бога и служить ему въ молитвѣ и душею и тѣломъ. „И создалъ Господь человѣка изъ праха земного, и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни, и сталъ человѣкъ душею живою“ (Быт. 1; 27. 2; 7).

Душа и тѣло такъ крѣпко соединены, что всякое движеніе души проявляется въ тѣлѣ. Молитва есть сильнѣйшее движеніе души къ Богу, почему должна обнаруживаться и посредствомъ тѣла, какъ и Спаситель говоритъ: „Отъ избытка сердца говорятъ уста“ (Мѡ. 12; 34).

4) Откуда изъ Писанія видно, что молиться и служить Богу должно, не только духомъ, но и тѣломъ?

4) „Развѣ не знаете, говоритъ Апостоль, что тѣла ваши суть члены Христовы?.. Не знаете-ли что тѣла ваши суть храмъ, живущаго въ васъ Св. Духа, Котораго вы имѣете отъ Бога? И вы, не свои, ибо вы куплены дорогою цѣною, посему прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ, и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 15—20).

„И такъ, умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, говоритъ онъ въ другомъ Посланіи, представьте *тѣла ваши* въ жертву живую, святую, богоугодную Богу, для *разумнаго служенія вашего*“ (1 Рим. 12; 1).

5) Совершали ли Христосъ и св. Апостолы обряды при молитвѣ?

5) Да, совершали: колѣнопреклоненія, поклоны, благословеніе руками, руковозложеніе, воздѣяніе рукъ и другіе.

а) О колѣнопреклоненіи читаемъ въ Писаніи: Христосъ, сказавъ ученикамъ Своимъ въ саду Геосиманскомъ: „Молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе, Самъ отошелъ отъ нихъ на верженіе камня и, *преклонивъ колѣна, молился*“ (Лк. 22; 41).

Св. Стефанъ, побиваемый камнями, *преклонивъ колѣна*, молился за своихъ убійцъ (Дѣян. 7; 60).

Молился колѣнопреклоненно ап. Петръ, при воскрешеніи имъ умершей дѣвицы Тавиѣы: „Петръ выслалъ всѣхъ вонъ и, *преклонивъ колѣно*, помолился и, обратившись къ тѣлу, сказалъ: Тавиѣа! встань. И она открыла глаза свои и, увидѣвши Петра, сѣла“ (Дѣян. 9; 40).

Молился не разъ колѣнопреклоненно и ап. Павелъ. Такъ, прощаясь въ Троадѣ съ учениками своими, Апостоль „*преклонилъ колѣна* свои и со всѣми ими помолился“ (Дѣян. 20; 36).

О провожавшихъ ап. Павла и Луку христіанахъ читаемъ въ книгѣ Дѣяній: „насъ провожали всѣ съ женами и дѣтьми даже за городъ; а на берегу *преклонивши колѣна*, помолились“ (21; 5).

Въ посланіи къ Ефесянамъ, говоря о молитвѣ за нихъ, ап. Павелъ пишетъ: „для сего *преклоняю колѣна мои* предъ Отцомъ Господа нашего Іисуса Христа“ (3; 14).

„Богъ, говоритъ о Христѣ Апостоль, превознесъ Его и далъ Ему имя, выше всякаго имени; дабы предъ именемъ Іисуса *преклонилось всякое колѣно* небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ“ (Фил. 2; 9—10).

О поклонахъ тоже говорится въ Новозавѣтномъ Писаніи; такъ въ Евангеліи Маттея читаемъ, что во время молитвы въ саду Геосиманскомъ Христосъ творилъ поклоны Отцу Небесному: „и, отошедъ немного, *палъ на лице Свое*, молился,

говоря: Отче Мой, если возможно, да минуешь Меня чаша сія" (Мѡ. 26; 39). Послѣ славнаго воскресенія Христа, когда жены мвроносицы, не найдя Его въ гробѣ, пошли по повелѣнію Ангела, возвѣстить объ этомъ ученикамъ, „Иисусъ встрѣтилъ ихъ и сказалъ: радуйтесь! И онѣ, приступивъ ухватились за ноги Его, и поклонились Ему" (Мѡ. 28; 9).

Также, когда возносился Христось на небо, ученики Его „поклонились Ему и возвратились въ Іерусалимъ съ великою радостію" (Лк. 24; 52).

О невѣрующемъ человѣкѣ, ап. Павелъ говоритъ, что когда онъ войдетъ въ собраніе христіанъ, „то онъ всѣми обличается, всѣми судится, — и такимъ образомъ тайны сердца его обнаруживаются, и онъ падетъ ницъ, поклонится Богу, и скажетъ: истинно съ вами Богъ" (1 Кор. 14; 24—25).

Поклоненіе Богу существуетъ и въ Церкви небесной: „тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ и поклоняются Живущему во вѣки вѣковъ" (Отк. 4; 10). „И двадцать четыре старца, сидящіе предъ Богомъ на престолахъ своихъ, пали на лица свои и поклонились Богу" (11; 6).

в) О благословеніи руками читаемъ въ Евангеліи; Когда привели ко Христу дѣтей, Онъ, „обнявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благословилъ" (Мр. 10; 16).

Предъ вознесеніемъ на небо Христось, собравъ Своихъ учениковъ, „вывелъ ихъ вонъ изъ города до Виваніи и, поднявъ руки Свои, благословилъ ихъ. И когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ нихъ и возноситься на небо" (Лк. 24; 50—51).

г) О возложеніи рукъ при низведеніи даровъ Св. Духа на крещаемыхъ (въ послѣдствіи — мвропомазаніе) и таинствѣ священства читаемъ: „тогда возложили руки на нихъ (на крещенныхъ Самарянъ), и они приняли Духа Святаго" (Дѣян. 8; 17. 18—19). Когда Павелъ возложилъ на нихъ (на крещенныхъ учениковъ Іоанновыхъ) руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святой" (Дѣян. 19; 6).

„Ихъ (избранныхъ въ діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи, помолившись, *возложили на нихъ рѹки*“ (Дѣян. 6; 6).

Чрезъ рукоположеніе же поставлялись на пресвитерское (Дѣян. 14; 23) и епископское (1 Тим. 4; 14; 5; 22) служенія.

д) Руковозложеніе, очевидно, употреблялось Апостолами и при исцѣленіи больныхъ, о чемъ читаемъ: „*Руками же Апостоловъ совершались въ народѣ многія знаменія и чудеса*“ (Дѣян. 5; 12).

„Отецъ Публія лежалъ, страдая горячкою и болью въ животѣ. Павелъ вошелъ къ нему, помолился и, *возложивъ на него рѹки свои*, исцѣлилъ его“ (Дѣян. 28; 8).

е) Св. Апостолъ велитъ намъ *воздѣвать* при молитвѣ рѹки, только не говорить,— какъ: „желаю, пишетъ онъ, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, *воздѣвая чистыя рѹки безъ гнѣва и сомнѣнія*“ (1 Тим. 2; 8).

ж) Объ установленномъ Самимъ Христомъ обрядѣ умовенія ногъ, каковой совершается у насъ архіереями въ страстной четвергъ въ соборахъ, передается въ Евангеліи св. Іоанна (Іоан. 13; 3—15), гдѣ говорится, что, окончивъ обрядъ умовенія ногъ, Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ: „Я далъ вамъ примѣръ, *чтобы и вы дѣлали то же*, что Я сдѣлалъ вамъ“ (ст. 15).

3) Безъ обрядовъ не мыслимо и совершеніе св. таинствъ, въ которыхъ подается спасающая благодать Божія, ибо Христосъ установилъ для нихъ извѣстныя вещества и извѣстныя внѣшнія дѣйствія. Такъ, св. Тѣло и Кровь Христа преподаются вѣрующимъ подъ видомъ хлѣба и вина, послѣ совершеннаго священнослужителемъ ихъ благословенія, съ молитвою о преложеніи ихъ Духомъ Святымъ; для крещенія необходимы вода, произнесеніе извѣстныхъ словъ и троекратное погруженіе; для постановленія во священство нужно руковозложеніе съ молитвою; для исцѣленія больного и полученія имъ прощенія грѣховъ необходимо помазаніе масломъ, съ молитвою надъ болящимъ, пресвитеровъ Церкви и т. д. Все это совершается не одною только молитвою духомъ,

6) О какихъ еще обрядахъ упоминается въ Новомъ Завѣтѣ?

но и при участіи тѣла, при совершеніи извѣстныхъ священныхъ дѣйствій, или обрядовъ.

б) а) о кажденіи *өиміа*момъ: „Я получилъ все и избыточествую; я доволенъ, получивъ отъ Епафродита, посланное вами, какъ *благовонное куреніе, жертву пріятную, благоугодную Богу*“ (Фил. 4; 18).

„И пришелъ иной Ангель и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадилаицу; и дано было ему *множество өиміа*ма, чтобы онъ съ молитвами святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. И вознесся дымъ *өиміа*ма отъ руки Ангела предъ Бога“ (Отк. 8; 3—4).

б) возженіе свѣтильниковъ во время богослуженія: „Въ первый же день недѣли, когда ученики собрались для преломленія хлѣба, Павелъ, намѣреваясь отправиться въ слѣдующій день, бесѣдовалъ съ ними и продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, гдѣ мы собрались, было довольно свѣтильниковъ“ (по-гречески—лампадъ) (Дѣян. 20; 7—8).

в) Употребленіе при богослуженіи особыхъ священныхъ одеждъ: „Когда пойдешь, пишетъ ап. Павелъ Тимоѳею, *принеси фелонь*¹⁾, который я оставилъ въ Троадѣ у Карпа, и книги особенно кожаннныя“ (2 Тим. 4; 13).

7) Кто имѣеть право устанавливать, измѣнять или отмѣнять обряды?

7) Только св. Церковь. Обрядъ не догмать и не составляетъ сущности вѣры: что одежда для тѣла, то обрядъ для вѣры. Но измѣнять или отмѣнять обряды можетъ только Церковь, власть которой, въ лицѣ ея высшей іерархіи, не ограничивается въ дѣлахъ вѣры и церковнаго порядка (1 Кор. 14; 40) не только на землѣ, но и на небѣ (Мѡ. 18; 18. Іоан. 20; 23). Поэтому, кто отвергаетъ установленныя Церковію обряды и символы, тотъ является непослушнымъ сыномъ Церкви, о которомъ Христосъ сказалъ: „Если Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѡ. 18; 17).

¹⁾ Длинная богослужебная священническая одежда: риза.

1) Богъ сотворилъ человѣка не только съ душою, но и тѣломъ: Быт. 1; 27. 2; 7.

2) Тѣло и душа такъ крѣпко соединены, что всякое движеніе души выражается посредствомъ тѣла: Притч. 17; 22. Сир. 13; 31—32. 19; 26. Екл. 8; 1. Мѡ. 12; 34. Примѣръ — Каинъ. Быт. 4; 3—15.

3) Поэтому мы должны прославлять и служить въ молитвѣ Богу и душою и тѣломъ: I Кор. 6; 15—20. Рим. 12; 1.

4) Мы подражаемъ Христу и Апостоламъ (Кор. 11; 1. Фил. 3; 17), совершавшимъ обряды: а) колѣнопреклоненіе: Лк. 22; 41. Дѣян. 7; 6. 9; 40. 20; 36. 21; 5. Еф. 3; 14. Фил. 2; 9—10.

б) поклоны: Мѡ. 28; 9. Лк. 24; 52. I Кор. 14; 24—25. Отк. 4; 10. 11; 16.

в) благословеніе руками: Мр. 10; 16. Лк. 24; 50—51.

г) возложеніе рукъ при низведеніи на крещаемыхъ дара Св. Духа (въ послѣдствіи замѣненное мѣропомазаніемъ): Дѣян. 8; 17 и 18—19. 19; 6. при посвященіи въ степени священства: Дѣян. 6; 6. 14; 23. I Тим. 4; 14. 5; 22.

д) руковозложеніе при исцѣленіи больныхъ: Дѣян. 5; 12. 28; 8.

е) воздѣяніе рукъ при молитвѣ: I Тим. 2; 8.

ж) обрядъ омовенія ногъ: Іоан. 13; 3—14 и 15.

5) Упоминаемые въ Новозавѣтномъ Писаніи обряды: а) кажденіе виміамомъ: Фил. 4; 18. Отк. 8; 3—4. Мѡ. 2; 11 и Мал. 1; 11.

б) возженіе свѣтильниковъ во время богослуженія: Дѣян. 20; 7—8.

г) употребленіе при богослуженіи особыхъ священническихъ одеждъ: 2 Тим. 4; 13.

6) Въ Церкви Христовой долженъ быть извѣстный чинъ обряда (I Кор. 14; 40). Церковь, имѣющая право за-творять и отворять для людей двери рая (Мѡ. 18; 18. Іоан. 20; 23), тѣмъ болѣе можетъ устанавливать новые и отмѣнять старые обряды, поэтому непринимавшій установленныхъ Церковію обрядовъ врагъ ея, какъ язычникъ и мытарь: Мѡ. 18; 17.

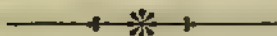

О СВЯТОСТИ И ПОЧИТАНІИ ХРАМОВЪ БОЖІИХЪ.

„Святыище Мое чтите: Я Господь“
(Лев. 19; 30).

„Клянущійся храмомъ клянется имъ и
Живущимъ въ немъ“ (Ме. 23; 21).

„Домъ Мой домомъ молитвы наре-
чется для всѣхъ народовъ“ (Мр. 11; 17).

„Храмомъ Божіимъ,“ или „домомъ молитвы“ называется особое Богу посвященное зданіе, предназначенное для общественныхъ бого-служений и моленій, наученія въ вѣрѣ и принятія вѣрующими благодати Божіей въ святыхъ таинствахъ Церкви. Будучи освященъ чрезъ епископа или уполномоченныхъ чрезъ него пресвитеровъ, храмъ дѣлается мѣстомъ благодатнаго и постоянного присутствія Божія, мѣстомъ общенія человѣка съ Богомъ, дѣлается Его „домомъ,“ Его „жилищемъ“, мѣстомъ „святымъ“, требующимъ, поэтому, отъ вѣрующихъ благоговѣйнаго почитанія и поклоненія „въ страхъ Божіемъ“.

Сектантъ.

1) Не нужно, говорятъ сектанты, никакихъ вещественныхъ, рукотворенныхъ храмовъ, ибо каждый христіанинъ самъ по себѣ есть храмъ. Св. Духа, есть домъ Божій, жилище Божіе: „Развѣ не знаете, учитъ ап. Павелъ, что вы—храмъ Божій, и Духъ Божій живеть въ васъ. Если кто разоритъ храмъ Божій, того покараетъ Богъ; ибо храмъ Божій святъ, а этотъ храмъ вы“ (1 Кор. 3; 16). „Вы

Объясненія православнаго.

1) Въ приводимыхъ сектантами, словахъ святые ап. Павелъ и ап. Петръ вовсе не отвергаютъ вещественныхъ, рукотворенныхъ храмовъ Божіихъ, ибо они, будучи и при жизни своей болѣе всѣхъ христіанъ „храмами Божіими“ и имѣя въ себѣ всю полноту благодатныхъ даровъ жившаго въ нихъ Св. Духа, (1 Кор. 7; 40) сами, однако, чтили храмъ іерусалимскій, какъ святыню, ходили въ него для поклоненія и молитвы и удостоивались въ немъ видѣть Господа: „Петръ же и Іоаннъ, читаемъ въ Дѣянїяхъ (3; 1), *шли вмѣстѣ въ храмъ въ часъ молитвы* девятый“. „Когда же я, говоритъ ап. Павелъ, возвратился въ іерусалимъ и *молился въ храмъ*, пришелъ я въ изступленіе и *увидѣлъ Ею*“ (то есть Христа). (Дѣян. 22; 17—18). Св. Апостолы называютъ христіанъ „храмами“ и „домомъ Божіимъ“ въ духовномъ смыслѣ, указывая этими словами, что люди святой жизни являются вмѣстилищами Св. Духа, какъ, напротивъ,—люди жизни грѣховной—вмѣстилищемъ духа злого: объ истинныхъ христіанахъ говорится: „вы

храмъ Бога живаго“ (2 Кор. 6; 16 — 18). См. еще: 1 Петр. 2; 5. Ефес. 2; 21 и Евр. 3; 6).

храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ“, а, напр., объ Іудѣ говорится такъ: „и вошелъ въ него сатана“ (Іоан. 13; 27).

Что касается мѣста изъ второго посланія къ Коринѣянамъ (гл. 6; 16—18), то дальнѣйшее чтеніе его само достаточно опровергаетъ заблужденіе сектантовъ. Говоря: „вы храмъ Бога живаго“, св. Апостоль поясняетъ: „какъ сказалъ Богъ: вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ; и буду ихъ Богомъ, а они будутъ Моимъ народомъ“ (Лев. 26; 12). Слова „вселюсь въ нихъ“ относятся къ Израильскому народу, къ ветхозавѣтнымъ людямъ, которыхъ, Апостоль, очевидно, тоже называетъ „храмами“, однако и у нихъ былъ свой вещественный рукотворенный храмъ въ Іерусалимѣ. Слѣдовательно, какъ ветхозавѣтные, такъ и новозавѣтные люди, называются въ Писаніи „храмами“ въ смыслѣ духовномъ, чѣмъ вовсе не отрицается возможность и необх. димость существованія у нихъ храмовъ рукотворенныхъ.

Если христіане называются въ духовномъ смыслѣ „храмами Божіими“, то это вовсе не значить, что не нужно храмовъ рукотворенныхъ: вѣдь христіане называются „жилищемъ“ (Ефес. 2; 22) и „домомъ“ (Евр. 3; 6), но отсюда не стануть же сектанты утверждать, что для нихъ не нужно жилищъ, не нужно домовъ. Истинные христіане называются въ духовномъ смыслѣ еще „солью“ и „свѣтомъ“: „Вы соль земли“... „Вы свѣтъ міра“, говоритъ о нихъ Спаситель (Мѣ. 5; 13 — 14); но кто же изъ сектантовъ, на основаніи этихъ словъ, откажется отъ употребленія соли или пользованія свѣтомъ? Вѣдь это было бы безумно, какъ безумно на основаніи того, что христіане называются въ духовномъ смыслѣ „храмами“, отвергать рукотворенные храмы.

2) Излишне, говорятъ сектанты, строить особые дома для молитвы, ибо Христосъ, сказалъ: „Гдѣ двое или трое

2) Возраженіе пустое. Мы спросимъ сектантовъ: а если во имя Христа соберутся четверо или пятеро, то среди нихъ уже не будетъ Христа? Конечно, будетъ. Въ храмахъ же Божіихъ собираются во имя Христа не только двое или трое, а цѣлые десятки, сотни и даже тысячи вѣрующихъ,

собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ" (Мат. 18; 20).

слѣдовательно, посреди ихъ еще скорѣе будетъ Христосъ.

Первые христіане собирались для молитвы не только по-двое или по-трое, а цѣлыми десятками и даже сотнями: „Всѣ они (Св. Апостолы) еди-нодушно пребывали въ молитвѣ и моленіи съ нѣкоторыми женами и Марією, Матерію Іисуса, и съ братьями Его... Было же собраніе чело-вѣкъ около ста двадцати" (Дѣян. 1; 14—16). Мы знаемъ, что послѣ Своего Воскресенія Христосъ являлся не только двумъ (Лук. 24; 13—32), или тремъ ученикамъ (Іоан. 21; 1—2), а десяти и один-надцати, собравшимся вмѣстѣ (Іоанн. 20; 19 и 26), и даже болѣе, чѣмъ одиннадцати (Лук. 24; 33—51), „потомъ явился болѣе, нежели пяти стамъ братіи" (1 Кор. 15; 6. См. еще Дѣян. 1; 15—16 и др.).

Не могутъ же сектанты сказать, что въ этихъ многочисленныхъ собраніяхъ послѣдователей Христа Его не было, иначе погрѣшать противъ истины и слова Божія, какъ грѣшатъ они противъ него, утверждая, что не нужно храмовъ потому, что сказано: „гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ". Въ своихъ молитвен-ныхъ домахъ сектанты собираются не по-двое или по-трое, а цѣлыми десятками, а иногда и сотнями. Итакъ, въ святыхъ храмахъ Божіихъ, гдѣ и во множествѣ собираются вѣрующіе во имя Христа, Онъ среди нихъ всегда пребываетъ.

3) Не нужно стро-ить храмовъ, ибо Христосъ сказалъ: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іеруса-лимѣ будете покло-няться Отцу" (Іоан. 4; 21).

3) Христосъ, изгнавшій изъ храма нарушив-шихъ святость его (Мар. 11; 15—16), сказавшій о храмѣ: „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ" (ст. 13), не могъ учить о ненужности для христіанъ храмовъ, иначе Онъ Самъ Себѣ противорѣчилъ бы. Приводимыя сек-тантами слова Писанія лишь еще разъ подтверж-даютъ то ученіе Христа, что въ Новомъ Завѣтѣ мѣсто богослуженій не будетъ ограничиваться однимъ только храмомъ на горѣ Гаризинѣ, какъ думали Самаряне (Іоан. 4; 20), или однимъ Іеру-салимскимъ храмомъ, какъ предписывалъ іудеямъ законъ Моисеевъ (Втор. 12; 13—14), а будетъ время, предсказывалъ Спаситель, когда вездѣ, по всему лицу земли, будутъ храмы у христіанъ для

ихъ общественныхъ молитвъ. И слова Христа, обличающія непонимающихъ ихъ сектантовъ, сбылись: теперь уже повсюду, гдѣ только славится имя Св. Троицы, гдѣ только живутъ христіанскіе народы, существуютъ у нихъ храмы, или дома молитвы; ихъ нѣтъ только у невѣрующихъ во Христа да у сектантовъ, враговъ креста Христова.

4) Не нужно храмовъ, ибо „Всевышній не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, какъ говоритъ пророкъ: „Небо и престолъ Мой, и земля: подножіе ногъ Моихъ. Какой домъ созиждете Мнѣ, говоритъ Господь, или какое мѣсто для покоя Моего? Не Моя ли цѣрука сотворила все сіе?“ (Дѣян. 7: 48. Иса. 66; 1—2): „Онъ, буди Господомъ небачи земли, не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ и не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ, какъ бы имѣющій въ чемъ либо нужду, Самъ дая всему жизнь и дыханіе и все“ (Дѣян. 17; 24—25).

4) Іудеи обвиняли св. Стефана въ томъ, что онъ говорилъ, „что Іисусъ Назорей разрушить мѣсто сіе“ (Дѣян. 6; 13—14), то-есть храмъ Іерусалимскій, о которомъ они думали, что онъ только и есть единственное мѣсто для молитвъ и поклоненія Богу. Св. Стефанъ опровергаетъ этотъ взглядъ іудеевъ на храмъ и говоритъ имъ, что „Богъ въ нерукотворенныхъ храмахъ живетъ“, что Онъ не связанъ однимъ какимъ-нибудь опредѣленнымъ мѣстомъ (Пс. 138; 7—10), что молиться Ему можно вездѣ, ибо Онъ присутствуетъ во всей вселенной, какъ объ этомъ говорилъ еще и пророкъ Исаія. О ненужности же вообще храмовъ Св. Стефанъ, знавшій, конечно, слова Христа: „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“, не училъ и не могъ учить, а высказалъ ту мысль, которая заключается въ словахъ Христа: „наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“, то-есть будете имѣть храмы вездѣ, вездѣ будете молиться въ Моемъ домѣ. Не могъ Св. Стефанъ приводить указанное мѣсто изъ пророка Исаіи противъ необходимости существованія храма, ибо онъ, конечно, зналъ и такое мѣсто изъ пророка Іереміи: „Слава Господа наполнила весь храмъ. И я слышалъ кого-то говорящаго мнѣ изъ храма, а этотъ мужъ стоялъ подлѣ меня и сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! это мѣсто престола Моего и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ, идѣ Я буду жить среди сыновъ Израилевыхъ во-вѣки“ (Іез. 43; 5—7).

Въ словахъ же ап. Павла, сказанныхъ язычникамъ — Аѳинянамъ въ ихъ Ареопагѣ идетъ рѣчь не объ Іерусалимскомъ храмѣ и не о храмахъ христіанскихъ, которыхъ тогда въ Аѳинахъ и не

было, а о храмахъ языческихъ, или капищахъ, и находившихся въ нихъ идолахъ, о которыхъ язычники думали, что они живутъ въ храмахъ и помѣщаются въ нихъ, какъ люди въ своихъ домахъ, и нуждаются въ жертвахъ, какъ люди—въ пищѣ (Дан. 14; 6 — 11), за принесеніе которыхъ даютъ людямъ всякія блага и самую жизнь. Желая научить Аѳинянъ-язычниковъ истинной вѣрѣ въ Бога и опровергнуть ихъ заблужденіе, будто Богъ живетъ *только въ храмъ и нуждается въ жертвахъ*, ап. Павелъ и учитъ, что Богъ „въ нерукотворенныхъ храмахъ живетъ“, то есть, что Онъ живетъ во всемъ мірѣ и прежде всего въ душахъ людей, и что Онъ ни въ чемъ не нуждается, а Самъ даетъ всему жизнь, дыханіе и все, что нужно.

Соломонъ, конечно, лучше нашихъ сектантовъ зналъ, что Богъ не въ одномъ только храмѣ живетъ, однако построилъ храмъ „въ жилище“ Богу, по Его же повелѣнію: „Поистинѣ, молится Соломонъ, Богу-ли жить на землѣ? Небо и небо небесъ не вмѣщаютъ Тебя, тѣмъ менѣе сей храмъ который я построилъ имени Твоему“ (3 Цар. 8; 27). Далѣе Соломонъ проситъ Господа, чтобы Онъ услышалъ молитвы всѣхъ молящихся въ этомъ храмѣ: грѣшныхъ и обижаемыхъ, тѣснимыхъ врагами, нуждающихся въ дождѣ и урожаѣ, бѣдствующихъ отъ голода или моровой язвы,—чтобы услышалъ молитвы даже иноплеменниковъ, когда они войдутъ въ храмъ помолиться; чтобы Господь услышалъ и тѣхъ, которые, уйдя на войну и находясь вдали отъ родины, будутъ молиться, *обратившись къ храму*, который построенъ имени Его. „Тогда, молится Соломонъ, услышь съ неба, съ мѣста обитанія Твоего, молитву и прошеніе ихъ и сдѣлай, что потребно для нихъ“ (3 Цар. гл. 8-я). „И сказалъ ему Господь: Я услышалъ молитву твою и прошеніе твое, о чемъ ты просилъ Меня; (сдѣлалъ все по молитвѣ твоей). *Я освятилъ сей храмъ*, который ты построилъ, чтобы пребывать имени Моему тамъ во-вѣки; и будутъ очи Мои и сердце Мое тамъ во всѣ дни“ (3 Цар. 9; 1—3).

Но когда Самъ Богъ желаетъ, чтобы Ему былъ построенъ храмъ, сектанты этого не хотятъ.

Такъ и мы, православные христіане, вѣримъ что Богъ не только въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, какъ думали язычники, а живетъ во всемъ мірѣ, но въ храмахъ особенное Его благодатное присутствіе, потому-то и само Св. Писаніе какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта, ясно говоритъ, что Богъ *„въ храмъ живетъ“*: „И устроятъ они, говоритъ Богъ Моисею, Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ“ (Исх. 25; 8). „И поставлю жилище Мое среди васъ и душа Моя не возгнушается вами“ (Лев. 26; 11). „Онъ (Соломонъ) построить домъ имени Моему“ (2 Цар. 7; 13). „Я, говоритъ Соломонъ, построилъ храмъ въ жилище Тебѣ, мѣсто, чтобы пребывать Тебѣ во-вѣки“ (3 Цар. 8; 13).

Самъ Спаситель училъ, что храмъ святъ потому, что онъ—жилище Божіе: „Горѣ вамъ, вожди слѣпые, которые говорите: если кто поклянется храмомъ, то ничего, а если кто поклянется золотомъ храма, то повиненъ. Безумные и слѣпые! что больше: золото или *храмъ освящающій золото?*... Клянущійся храмомъ клянется имъ и *Живущимъ въ немъ*“ (Мѡ. 23; 16—21).

5) Не нужно храмовъ, ибо Господь отвергаетъ общественную молитву: „Ты же, когда молишься, войди въ комнату твою и, затворивъ дверь твою, помолись Отцу твоему; и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно“ (Мѡ. 6; 6).

5) Здѣсь Господь отвергаетъ не общественную, а *лицемѣрную* частную молитву, что видно изъ предыдущаго стиха приводимыхъ сектантами словъ Его: „И когда молишься, не будь, какъ *лицемѣры*, которые любятъ въ синагогахъ и на углахъ улицъ, останавливаясь молиться, чтобы показаться предъ людьми. Истинно, истинно говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою“ (ст. 5).

Не только св. Апостолы, молившіеся въ храмѣ (Лук. 24; 53. Дѣян. 22; 17—18), но удостоившаяся похвалы отъ Христа бѣдная вдова, посѣщавшая храмъ и пожертвовавшая на него послѣднія двѣ лепты (Мар. 12; 44), и оправданный въ грѣхахъ послѣ молитвы *не дома, а въ храмѣ*, мытарь (Лук. 18; 10 — 14) очень сильно обличаютъ неправду мудрствованія сектантовъ о храмѣ.

6) Первые христіане не имѣли храмовъ, а молились по домамъ: „И каждый день единодушно пребывали въ храмѣ и преломляли по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца“ (Дѣян. 2; 46).

7) Еще пророкъ Іеремія предсказывалъ, что въ Новомъ Завѣтѣ храмы не нужны будутъ: „Не надѣйтесь на обманчивыя слова: здѣсь храмъ Господень, храмъ Господень, храмъ Господень“ (Іер. 7; 4).

6) Это не вѣрно: въ первыя времена у христіанъ вмѣсто храмовъ были особые предназначенные для общественной молитвы „горницы“, или „церкви“ (Дѣян. 1; 13—36 и 20; 8), гдѣ считалось неприличнымъ ѣсть и пить, какъ въ обыкновенныхъ домахъ (1 Кор. 11; 22). Преломленіе же первенствующіе христіане совершали „по домамъ“ по той простой причинѣ, что совершать его въ храмѣ Іерусалимскомъ не вѣровавшие во Христа Іудеи, конечно, имъ не позволили бы. А молиться св. Апостолы на первыхъ порахъ ходили въ храмъ Іерусалимскій, что видно изъ приводимаго же сектантами мѣста книги Дѣяній: „И каждый день единодушно *пребывали въ храмѣ*“ (см. еще 22; 17—18).

7) Этими словами Господь не отвергаетъ храма, который Онъ назвалъ „жилищемъ“ Своимъ, о которомъ Самъ сказалъ, что Онъ „освятить“ его, чтобы пребывать имени Его тамъ во вѣки. Здѣсь Господь грозитъ Евреямъ тяжело наказать ихъ за ихъ грѣхи и предостерегаетъ, чтобы они не надѣялись, что Онъ пощадитъ ихъ потому только, что у нихъ есть святой храмъ Его: „Какъ! вы крадете, убиваете, прелюбодѣйствуете и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во слѣдъ иныхъ боговъ, которыхъ вы не знаете, и потомъ приходите и становитесь предъ лицомъ Моимъ въ домъ семъ, и говорите: „мы спасены“, чтобы впредь дѣлать всѣ эти мерзости... И нынѣ, такъ вы дѣлаете всѣ эти дѣла..., то Я такъ же поступлю съ домомъ симъ (то-есть разрушу его), надъ которымъ наречено имя Мое“ (Іер. 7; 8—15).

И дѣйствительно, за грѣхи Израиля Господь привелъ въ исполненіе Свою угрозу: великолѣпный храмъ Соломоновъ до основанія былъ разрушенъ Навуходоносоромъ, царемъ Вавилонскимъ, и народъ былъ отведенъ въ плѣнъ (4 Цар. 25; 8—10. 2 Пар. 36; 18—19), но потомъ Господь смиловался надъ Израилемъ: народъ возвращенъ былъ изъ плѣна, и Ездрую былъ выстроенъ новый „домъ Господа Бога Израилева“ (1 Ездры 1; 1—3. 5; 2), „домъ Божій въ Іерусалимѣ“ (5; 2). „И слава этого послѣдняго храма

была больше, нежели перваго, ибо въ него пришелъ Желаемый всѣми народами" (Агея 2; 6—9).

Итакъ, ясно, что въ приводимыхъ сектантами словахъ пророка Іереміи Господь не отвергаетъ храма Господня и почитанія его, а грозитъ Израильтянамъ лишить за ихъ грѣхи величайшей ихъ святыни, — храма Божія (Іер. 51; 11).

8) Господь еще въ Ветхомъ Заветѣ предсказывалъ, что храмъ Іерусалимскій, какъ не нужный, будетъ разрушенъ: „Храмъ, который Я освятить имени Моему, отвергну отъ лица Моего, и будетъ Израиль притчею и посмѣшищемъ у всѣхъ народовъ. И о храмѣ семъ всякій проходящій мимо его, ужаснется и свистнетъ, и скажетъ: за что Господь поступилъ такъ съ сею землею и съ симъ храмомъ?“ (3 Цар. 9; 7—8).

9) Самъ Христосъ отвергъ храмъ, когда сказалъ о немъ одному изъ Своихъ учениковъ при выходѣ изъ храма: „Видишь сіи великія зданія? Все это будетъ разрушено, такъ что не останется здѣсь камня на камнѣ“ (Марк. 13; 1—2).

8) Изъ предыдущаго стиха (6-го) видно, въ какомъ случаѣ Господь грозилъ разрушить храмъ Іерусалимскій: „Если же вы и сыновья ваши отступите отъ Меня и не будете соблюдать заповѣдей Моихъ и уставовъ Моихъ, которые Я далъ вамъ, и пойдете и станете служить инымъ богамъ и поклоняться имъ, то... храмъ отвергну“.

А изъ послѣдующаго (9-го) стиха еще яснѣе видно за что Господь могъ бы разрушить храмъ Іерусалимскій: „За то, что они (Израильтяне) оставили Господа Бога своего, Который вывелъ отцовъ ихъ изъ земли Египетской, и приняли другихъ боговъ, и поклонялись имъ и служили имъ“,

Изъ пророчества же Іереміи мы видимъ, что храмъ былъ „любезенъ“ для Господа и что Онъ наказалъ Вавилонянъ именно за разрушеніе храма Его: „острите стрѣлы, наполняйте колчаны; Господь возбудилъ духъ царей Мидійскихъ, потому что у Него есть намѣреніе противъ Вавилона, чтобъ истребить его, ибо это есть отмщеніе Господа, *отмщеніе за храмъ Его*“ (Іер. 51; 11).

9) Не могъ Христосъ отвергнуть тотъ храмъ, о которомъ Самъ сказалъ: „домъ Мой домъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17). Въ приведенныхъ словахъ Христа Спасителя высказано лишь пророчество о разрушеніи *Іерусалимскаго* храма за невѣріе еврейскаго народа въ пришедшаго Мессію, а вовсе не о всѣхъ будущихъ христіанскихъ храмахъ, ибо Христосъ ясно говоритъ, когда произойдетъ это разрушеніе: „Истинно говорю вамъ: *не прейдетъ родъ сей* (это поколѣніе), какъ все сіе будетъ“ (Мар. 13; 30).

Какъ во время прор. Іереміи Господь грозилъ разрушить за невѣріе и грѣхи Израиля храмъ Соломоновъ, такъ теперь Господь снова грозитъ

за еще большее невѣріе Іудеевъ, сдѣлавшихъ „домъ Его вертепомъ разбойниковъ“, и за то, что Онъ „пришелъ къ своимъ и свои Его не приняли“ (Іоан. 1; 11), разрушить и второй храмъ, созданный во имя Его Іезекіей: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, *и вы не захотѣли!* Се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ“ (Мѡ. 23; 37—38), „ибо придутъ на тебя дни, когда враги обложатъ тебя, и стѣснятъ тебя отовсюду, и разорятъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не останется въ тебѣ камня на камнѣ *за то, что ты не узналъ времени посѣщенія твоего*“ (Лук. 19; 41—44).

Угроза и пророчество Христа исполнились: въ 70 году по Рождествѣ Христовомъ римскій полководецъ Веспасіанъ разрушилъ Іерусалимъ и сжегъ храмъ его; съ храмомъ пропало и государство іудейское: Евреи разсѣялись „по всѣмъ народамъ отъ края земли до края земли“ (Втор. 28; 64). Исполнились и слова Господа, сказанныя чрезъ пророковъ Іеремію и Іезекіиля: „Я оставилъ домъ Мой, покинулъ удѣлъ Мой, *самое любезное для души Моей*, отдалъ въ руки враговъ его“ (Іер. 12; 7). „Я отдамъ на поруганіе *святилище Мое*, опору силы вашей, утѣху очей вашихъ, а сыновья ваши и дочери ваши, которыхъ вы оставили, падутъ отъ меча“ (Іез. 24; 21. См. Пс. 73; 3—4. 78; 1—4).

Но исполнились и другія пророческія слова Христа. „Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“: теперь гдѣ только христіанскій народъ, тамъ и храмы Божіи. И у людей, у которыхъ нѣтъ храмовъ Божіихъ, нѣтъ и истинной вѣры во Христа.

Божіи храмы будутъ существовать у христіанъ до кончины міра, когда „откроется человекъ грѣха (антихристъ), сынъ погибели, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что въ храмъ Божіемъ сядетъ онъ, выдавая себя за Бога“ (2 Тес. 2;

1—4), „чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущихъ на небѣ“ (От. 13; 6), какъ хулять и теперь слуги его, сектанты, жилище Божіе и живущихъ на небѣ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Это обличающее сектантовъ мѣсто Св. Писанія ясно показываетъ, что и послѣ разрушенія Іерусалимскаго храма у истинныхъ христіанъ будутъ существовать св. храмы до конца міра, до второго пришествія Христа — Судіи вселенной.

10) Христосъ не особенно чтилъ храмъ Іерусалимскій; Онъ даже желалъ видѣть его разрушеннымъ: „разрушьте храмъ сей“, предлагалъ Онъ іудеямъ (Іоан. 2; 19).

10) Нужно дальше читать этотъ стихъ, чтобы видѣть ложное пониманіе его сектантами: „и Я въ три дня воздвигну его“. Слова Христа: „разрушьте храмъ сей, и Я въ три дня воздвигну его“ — относятся не къ Іерусалимскому храму: „Онъ говорилъ о храмѣ тѣла Своего“ (ст. 21-й), какъ поясняетъ это Евангелистъ, т. е. Христосъ подъ разрушеніемъ и трехдневнымъ созданіемъ храма разумѣлъ Свою смерть и трехдневное воскресеніе. А о томъ, что Христосъ любилъ храмъ Іерусалимскій, свидѣлствуютъ и пречистыя слезы Его, при мысли о предстоящемъ разрушеніи храма язычниками (Лк. 19; 41), и изгнаніе изъ храма нарушителей святости его, и названіе храма „домомъ“ Его (Мр. 11; 15—17). Сектанты оказываютъ хуже враговъ Христа, искавшихъ лжесвидѣтелей на Него, чтобы убить Его, ибо когда нѣкоторые изъ нихъ, „вставъ, лжесвидѣтельствовали противъ Него и говорили: мы слышали, какъ Онъ говорилъ: „Я разрушу храмъ сей рукотворенный и чрезъ три дня воздвигну другой нерукотворенный“, — первосвященники и синедріонъ, выслушавъ лжесвидѣтелей, признали, что „свидѣтельство ихъ не было достаточно“ (Мр. 14; 55 — 59), а сектанты считаютъ его достаточнымъ, по своему неразумію, вмѣстѣ съ лжесвидѣтелями обвиняя Христа въ желаніи разрушить храмъ Іерусалимскій.

11) Отвергалъ храмъ, какъ мѣсто общественной молитвы, и ап. Павелъ, когда говорилъ: „Итакъ же-

11) Въ приведенныхъ словахъ ап. Павла нѣтъ даже упоминанія о храмѣ; Апостоль выражаетъ только желаніе, чтобы христіане на всякомъ мѣстѣ воздѣвали при молитвѣ руки, отбросивъ отъ себя гнѣвъ къ людямъ и сомнѣніе въ вѣрѣ. Православные христіане такъ и молятся, какъ

лаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія“ (1 Тим. 2; 8).

велить Св. Апостолъ: они молятся на всякомъ мѣстѣ—и въ храмѣ, и дома, и на поляхъ, и въ дорогѣ, словомъ,—вездѣ.

На всякомъ мѣстѣ приносятъ они Богу и еиміамъ, чистую жертву: и въ храмѣ, и въ степи, и на морѣ, и дома, и на кладбищѣ, воздѣвая при этомъ для крестнаго знаменія руки во время молитвы, согласно пророчеству о новозавѣтномъ богослуженіи пророка Малахіи: „На всякомъ мѣстѣ будутъ приносить еиміамъ имени Моему, чистую жертву“ (1; 11).

Неудачно приведенныя сектантами мѣста Писанія ихъ же самихъ и обличаютъ, ибо они ничего этого не дѣлаютъ, а, вопреки Писанію, учатъ, что не нужно ни рукъ употреблять при молитвѣ, ни кажденія еиміама.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Кто повелѣлъ людямъ строить храмы Богу?

1) Самъ Богъ: „И сказалъ Господь Моисею, говоря: скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они сдѣлали Мнѣ приношенія: отъ всякаго человѣка, у котораго будетъ усердіе, принимайте приношеніе Мнѣ... И устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ“ (Исх. 25; 1 — 8 — 9. 1 Пар. 22; 19).

„Господь сказалъ Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердцѣ построить храмъ имени Моему; *хорошо*, что это на сердцѣ у тебя. Однако не ты построишь храмъ, а сынъ твой, который произойдетъ отъ чреслъ твоихъ,—онъ построить храмъ имени Моему“ (2 Пар: 6; 8 — 9).

О новозавѣтныхъ же храмахъ Самъ Христосъ сказалъ: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“ (Іоан. 4; 21): „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17), то есть всѣ христіанскіе народы должны имѣть дома Господни, или храмы Божіи для молитвы.

2) Какъ Св. Писаніе называетъ храмъ Божій?

2) Оно называетъ его: а) „церковью“, ибо въ храмѣ собирается живая церковь — вѣрующіе христіане: „Цѣлый годъ *собирались они*“ (Св. Апо-

столы Павелъ и Варнава) въ церкви и учили не малое число людей" (Дѣян. 11; 26). „Слышу, что когда вы *собираетесь въ церковь*, между вами бываютъ раздѣленія... Развѣ у васъ нѣтъ домовъ на то, чтобы ѣсть и пить?" (1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35).

б) „храмомъ Бога“, созданнымъ имени Его: „Сынъ твой, который произойдетъ отъ чреслъ твоихъ,—построить *храмъ имени Моему*" (2 Пар. 6; 9). „И отверзся *храмъ Божій* на небѣ и явился ковчегъ завѣта Его въ *храмъ Его*" (Откр. 11; 19). „Какая совмѣстимость *храма Божія* съ идолами?" (2 Кор. 6; 16).

в) „престоломъ Божиимъ": „Слава Господа наполнила весь храмъ. И я слышалъ кого-то, говорящаго мнѣ изъ храма, а этотъ мужъ стоялъ подлѣ меня, и сказалъ мнѣ: сынъ Человѣческій! Это — *мѣсто престола Моего* и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ, *идѣ Я буду жить* среди сыновъ Израилевыхъ во-вѣки" (Іез. 43; 5—7).

г) „жилищемъ Божиимъ": „И поставлю *жилище Мое* среди васъ" (Лев. 26; 11). „Ибо избралъ Господь Сіонъ, возжелалъ его въ *жилище Себѣ*. Это—покой Мой на-вѣки: *здѣсь вселюсь, ибо Я возжелалъ ея*" (Пс. 131; 3—5 и 13—14. Пс. 77; 5. 2 Пар. 29; 6. Іез. 37; 26—27).

д) „святилищемъ": „И устроятъ они (Израильтяне) Мнѣ *святилище*, и буду обитать посреди ихъ" (Исх. 25; 8. Пс. 95; 6).

Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются *отъ святилища?*" (1 Кор. 9; 13 и Пс. 73; 3. 77; 68—69. Іез. 5; 11, 12, 14. 37; 26—27).

е) „домомъ Божиимъ" и „домомъ отца": „Ожидаете многого, а выходитъ мало, и что принесете домой, то Я развѣю. За что? говоритъ Господь Саваоѣ: за *Мой домъ*, который въ запустѣніи" (Аггей 1; 5—11 и Мар. 11; 17. Аггей 2; 3—7). „Я оставилъ *домъ Мой*, покинулъ *удѣлъ Мой*, самое любезное для души Моей отдалъ въ руки враговъ его" (Іер. 12; 7).

ж) „святымъ", освящающимъ другіе предметы: „Боже, язычники пришли въ наслѣдіе Твое, осквернили *святый храмъ Твой*, Іерусалимъ

превратили въ развалины“ (Пс. 78; 1. Исх. 30; 1—29). „Безумные и слѣпые! что больше: золото или храмъ, освящающій золото?“ (Мѡ. 23; 16—17).

3) „домомъ молитвы для всѣхъ народовъ“: „Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17).

3) Откуда еще видно, что храмъ — мѣсто святое, что его нужно чтить, поклоняться и молиться предъ нимъ?

3) „Дому Твоему, Господи, принадлежитъ святость на долгіе дни“ (Пс. 92; 5). „И сказалъ ему (Соломону) Господь: Я услышалъ молитву твою, о чемъ ты просилъ Меня (сдѣлалъ все по молитвѣ твоей). Я освятить сей храмъ, который ты построилъ, чтобы пребывать имени Моему тамъ во-вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце Мое тамъ во всѣ дни“ (3 Цар. 9; 2—3. Исх. 40; 9. 2 Пар. 7; 12—16).

„Воздвигните руки ваши къ святилищу и благословите Господа“ (Пс. 133; 2. 3 Цар. 8; 38).

„Святилище Мое чтите: Я Господь“ (Лев. 19; 30. 26; 2).

4) Откуда видно, что храмъ Божій чтили Христосъ и Апостолы?

4) Христосъ сказалъ, что храмъ принадлежитъ Отцу Его: „или вы не знали, что мнѣ должно быть въ томъ (въ храмѣ), что принадлежитъ Отцу Моему“ (Лк. 2; 49). Иисусъ, вошедъ въ храмъ, началъ прогонять продающихъ и покупающихъ въ храмѣ; и столы мѣновщиковъ и скамьи продающихъ голубей опрокинулъ. И не позволялъ, чтобы кто пронесъ чрезъ храмъ какую либо вещь. И училъ ихъ, говоря: не написано ли: *домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ*; а вы сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ?“ (Мар. 11; 15—17). Спаситель говорилъ, что храмъ Божій дороже всякаго золота, ибо въ немъ живетъ Господь: „Безумные и слѣпые что больше золото или храмъ освящающій золото?.. Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ“ (Мѡ. 23; 17).

„И пребывали (Апостолы) всегда въ храмъ, прославляя и благословляя Господа“ (Лук. 24; 53. Дѣян. 2; 46), „Когда же я возвратился въ Іерусалимъ и молился въ храмъ, пришелъ я въ изступленіе и увидѣлъ Его“ (Дѣян. 22; 17—18). „Ты можешь узнать, что не болѣе двѣнадцати дней тому, какъ я пришелъ въ Іерусалимъ для поклоненія“ (Дѣян. 24; 11).

5) Откуда мы знаемъ, что искреннія молитвы въ храмѣ спасительны?

6) Откуда мы знаемъ, что въ храмѣ — особенное присутствіе Бога, что Богъ живетъ преимущественно въ немъ. Своею благодатью?

7) Гдѣ Писаніе учить, что нужно жертвовать на Храмъ?

5) „Да пошлетъ тебѣ *помощь отъ святилища* Своего и съ Сіона да подкрѣпитъ тебя“ (Пс. 19; 3). „Два человѣка вошли въ храмъ помолиться: одинъ фарисей, а другой мытарь... Сказываю вамъ, что сей (мытарь) *пошелъ оправданнымъ въ домъ свой*“ (Лук. 18; 10 — 14).

6) „*Это мѣсто престола Моего и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ*“ (Іез. 43; 5); „*самое любезное для души Моей*“ (Іер. 12; 7). „Я освятилъ сей храмъ, который ты построилъ, *чтобы пребывать имени Моему тамъ во-вѣкъ*; и будутъ очи Мои и сердце Мое *тамъ во всѣ дни*“ (3 Цар. 9; 2—3. Дѣян. 22; 17—18).

Клянущійся храмомъ клянется имъ и *Живущимъ въ немъ*“ (Мѡ. 23; 21). „Ибо такъ говорить Высокій и Превознесенный, вѣчно Живущій, — Святый имя Его; Я живу на высотѣ небесъ и *освятилищъ*“ (Иса. 57; 15).

7) „Скажи сынамъ Израилевымъ, *чтобы они сдѣлали Мнѣ приношенія*; отъ всякаго человѣка, у котораго будетъ усердіе, *принимайте приношеніе Мнѣ*... И устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ“ (Исх. 25; 1 — 8. Мал. 3; 9 — 11).

О пожертвованіяхъ на храмъ читаемъ въ св. Писаніи слѣдующее: „и взялъ священникъ Іодай ящикъ, и сдѣлалъ отверстіе сверху его, и поставилъ его... и полагали туда все серебро, приносимое въ домъ Господень“ (4 Цар. 12; 9 — 15). „Никто не долженъ являться предъ лице Господа *съ пустыми руками*, но каждый *съ даромъ* въ рукъ своей, смотря по благословенію Господа, Бога твоего, какъ Онъ далъ тебѣ“ (Вт. 16; 16—17).

„И сѣлъ Іисусъ противъ сокровищницы, и смотрѣлъ, какъ народъ кладетъ деньги въ сокровищницу. Многіе богатые клали много. Пришедши же, одна бѣдная вдова положила двѣ лепты, что составляетъ кодрантъ. Подозвавъ учениковъ Своихъ, Іисусъ сказалъ имъ: истинно говорю вамъ, что эта *бѣдная вдова положила больше всѣхъ, клавшихъ въ сокровищницу*: ибо всѣ клали отъ избытка своего, а она отъ скудости своей *поло-*

жила все, что имѣла, все пропитаніе свое"
(Марк. 12; 41—44).

8) За что Богъ разрушилъ сперва храмъ, выстроенный Соломономъ, а потомъ (Езекіей)?

8) За нечестіе Евреевъ и ихъ невѣріе въ пришедшаго Мессію-Христа: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій *пророковъ* и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ Я хотѣлъ собрать чадъ твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, *и вы не захотѣли!* Се оставляется домъ вашъ пустъ!“ (Мѡ. 23; 37—38). „Ибо придутъ на тебя дни, когда враги обложатъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не останется въ тебѣ камня на камнѣ *за то, что ты не узналъ времени посѣщенія твоего*“ (Лук. 19; 41—44).

9) Что сказалъ Христосъ о дальнѣйшей судьбѣ храма среди христіанъ?

9) Сказалъ, что вмѣсто разрушеннаго Іерусалимскаго храма будутъ вездѣ выстроены у христіанъ для молитвы другіе храмы Божіи: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“ (Іоан. 4; 21): „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17). „И съ симъ согласны слова пророковъ, какъ написано: потомъ обращусь и возсоздамъ скинію Давидову, падшую, и то, что въ ней разрушено, возсоздамъ, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочіе человеки и всѣ народы, между которыми возвѣстится имя Мое“ (Дѣян. 15; 15—17).

10) До какихъ поръ будутъ существовать у христіанъ храмы?

10) До конца міра и второго пришествія Христа, когда явится врагъ всего рода человеческого—антихристъ, осквернитель храма Божія: „День тотъ (день второго пришествія Христа) не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не откроется человекъ грѣха, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что *въ храмъ Божіемъ* сядетъ онъ какъ Богъ, выдавая себя за Бога“ (2 Тес. 2; 3—4), „чтобы хулить имя Его и *жилище Ею, и живущихъ на небѣ*“ (От. 13; 6).

Православный христіанинъ! Твердо помни и не забывай, что только у невѣрующихъ во Христа и у несчастныхъ сектантовъ, враговъ креста Христова, нѣтъ храмовъ Божіихъ, ибо о храмѣ Своемъ

Самъ Христосъ сказалъ: „Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Марк. 11; 17), а у нихъ его нѣтъ.

Посѣщая храмъ Божій, вмѣстѣ со св. Давидомъ смиренно молись: „Войду въ Домъ Твой, поклонюсь святому храму Твоему въ страхъ Твоемъ“ (Пс. 5; 8).

„Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господа, стояще въ домъ Господнемъ, во дворахъ Бога нашего. Аллилуія!“ (Пс. 134; 1—2).

„Одною просилъ я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мнѣ въ домъ Господнемъ во всѣ дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посѣщать святыи храмъ Его!“ (Пс. 26; 4).

1) Храмъ, или домъ молитвы, по имени собирающейся въ немъ живой церкви, иногда называется въ св. Писаніи „церковію“: Дѣян. 11; 26. 1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35.

2) Строить храмы повелѣлъ Самъ Богъ еще въ Ветхомъ Заветѣ: Исх. 25; 1—9. 2 Пар. 22; 19. 6; 8—9.

3) Господь живетъ въ храмѣ: 3 Цар. 9; 2—3. Иса. 57; 15. Іез. 43; 5. Мѡ. 23; 21.

4) Поэтому храмъ великая святыня и ему усвоятся священныя названія. Онъ именуется: „храмомъ Бога“: 2 Пар. 6; 9. От. 11; 19; „престоломъ Божиимъ“: Іез. 43; 5 — 7, „жилищемъ Божиимъ“: Лев. 26; 11. 2 Пар. 29; 6. Пс. 77; 58. 131; 3 — 5 и 13 — 14. Іез. 37; 26 — 27; „святилищемъ“: Исх. 25; 8. Пс. 73; 3. 77; 95; 6; 68—69. Іез. 5; 11—12, 14. 37; 26—27; „домомъ Божиимъ и домомъ Отца“: Іер. 12; 7. Аггей 1; 5. 3; 1. Мр. 11; 17; „святымъ и освящающимъ“: Пс. 5; 8. 78; 1. Мѡ. 23; 16—17; „домомъ молитвы для всѣхъ народовъ“: Мр. 11; 17.

5) Предъ храмомъ должно молиться и поклоняться: Пс. 5; 8. 133; 2. 3 Цар. 8; 38.

6) Господь помогаетъ и прощаетъ грѣхи людямъ, молящимся въ храмѣ: Пс. 19; 3. Лк. 18; 10—14.

7) На храмы нужно жертвовать: Исх. 25; 1—8. Мал. 3; 9—11. Мр. 12; 41—44.

8) Господь разрушалъ храмъ въ наказаніе за великіе грѣхи Израильскаго народа: Мѡ. 23; 37—38. Лк. 19; 41—44.

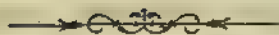
9) Храмъ Божій чтили, въ немъ молились Самъ Христосъ и Апостолы: Мр. 11; 17. Іоан. 2; 14—16. Лк. 24; 53. Дѣян. 2; 46. 22; 17—18. 24—11.

10) Христосъ и Апостолы учили, что храмы будутъ у всѣхъ христіанъ до конца міра: Іоан. 4; 21. Мр. 11; 17 и 2 Тес. 2; 3—4.

ОБЪ ИКОНОПОЧИТАНІИ.

„Это вѣчное постановленіе въ роды ваши, чтобы вы могли отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ (Лев. 10; 10).

„И сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки... Тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ тобой надъ крышкою, посреди двухъ херувимовъ“ (Исх. 25; 18—22).

1) Что такое икона?

1) *Икона*¹⁾ есть изображеніе истиннаго, дѣйствительно существующаго Бога.

2) Что такое кумиръ?

2) *Кумиръ*, иначе *идолъ* это — изображеніе бога, выдуманнаго вымысломъ человѣческимъ (Дѣян. 17; 29), бога ложнаго, какого вовсе не существуетъ, оттого „идолъ въ мірѣ — ничто“ (1 Кор. 8; 4). Разница поэтому между иконой и идоломъ такая, какъ между днемъ и ночью: „Какая, говоритъ св. Апостолъ, совмѣстимость храма Божія съ идолами?“ (2 Кор. 6; 15—16).

3) Въ чемъ состоитъ иконопочитаніе?

3) Иконопочитаніе, какъ учитъ седьмой Вселенскій Соборъ, состоитъ въ томъ, что мы считаемъ икону не богомъ, а только изображеніемъ (портретомъ) и, почитая икону, мы кланяемся, т. е. воздаемъ честь, не дереву или краскамъ, а тому, кто изображенъ на ней: Богу, св. Ангеламъ, Пресвятой Богородицѣ и св. угодникамъ, друзьямъ Божиимъ (Лук. 12; 4), подобно тому, какъ снимая фуражку въ присутствіи портрета царскаго, мы отдаемъ этимъ честь не самому портрету, а тому, кто изображенъ на немъ, т. е. самому Царю.

4) Въ чемъ состояло идолопоклонство?

4) Идолопоклонство состояло въ томъ, что люди а) идоловъ считали за Бога: „Скоро уклонились они отъ пути, который Я заповѣдалъ имъ: сдѣлали себѣ литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: *вотъ богъ твой*, Израиль, который вывелъ тебя изъ земли

¹⁾ „Икона“ слово греческое и значить „изображеніе“.

Египетской!" (Исх. 32; 8—3. Цар. 12; 28—30. Иса. 44; 17. Іер. 2; 27).

б) приносили идоламъ челоѣческія жертвы, сожигая или закалая предъ ними людей. „Онѣ (Самарія и Іерусалимъ) *закалала дѣтей своихъ для идоловъ своихъ* и въ тотъ же день приходили въ святилище Мое, чтобы осквернить его: вотъ какъ поступали онѣ въ домѣ Моемъ“ (Іез. 23; 39). „Смѣшались (Израильтяне) съ язычниками и научились дѣламъ ихъ; служили истуканамъ ихъ, которые были для нихъ сѣтью и *приносили сыновей своихъ и дочерей своихъ въ жертву бѣсамъ; проливали кровь невинную, кровь сыновей своихъ и дочерей своихъ, которыхъ приносили въ жертву идоламъ Ханаанскимъ,—и осквернилась земля кровію*“ (Псал. 105; 35—38. Іер. 7; 31. Іез. 16; 20—22. 20; 31. Вт. 12; 31).

в) совершали предъ идолами гнусное прелюбодѣяніе и распутничали: „ибо онѣ (Самарія и Іерусалимъ) прелюбодѣйствовали, и кровь на рукахъ ихъ, и *съ идолами своими прелюбодѣйствовали*“ (Іез. 23; 37). Вотъ въ чемъ состояло идолопоклонство.

Итакъ, разница между иконопочитаніемъ и идолопоклонствомъ опять такая же, какъ между свѣтомъ и тьмой. Какъ слѣпой челоѣкъ не различаетъ свѣта отъ тьмы, и для него все—темнота, такъ челоѣкъ неразумный не различаетъ иконы отъ идола, для него всякое изображеніе—идолъ, въ то время, когда само слово Божіе велитъ намъ „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ (Лев. 10; 10. Іер. 44; 23).

5) Для чего нужны св. иконы?

5) Святыя иконы нужны намъ, во-первыхъ, для возбужденія нашей вѣры, для напоминанія намъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ (Втор. 6; 5—10) и святыхъ Его, чтобы, смотря на ихъ изображенія, мы возбуждались подражать жизни ихъ (Евр. 13; 7).

Во-вторыхъ, иконы нужны для выраженія любви къ Богу: если мы по любви имѣемъ у себя изображенія родныхъ и близкихъ намъ людей или изображенія Царя земного, то тѣмъ бо-

лѣе должны, по любви же, имѣть изображеніе Царя Небеснаго.

Въ третьихъ, между дарами Бога, отличающими человека отъ животнаго, существуютъ не только даръ слова, даръ разумаго пѣнія, даръ музыки, которыми человекъ долженъ прославлять своего Творца: (Псал. 12; 6. 46; 7—8. 56; 8. 104; 1—3. 149; 1—3. 1 Кор. 14; 15. Кол. 3; 16. Евр. 2; 12), но и даръ художества, или живописи, который тоже долженъ служить къ прославленію Бога (Исх. 35; 30—35. 36; 1—2. 38; 22—23). Отказываться отъ этого дара для прославленія Творца, — значитъ низводить себя на степень неразумнаго животнаго.

Въ четвертыхъ, св. икона для неграмотныхъ людей и дѣтей—то же, что Библия: что въ Библии напечатано буквами, то на иконѣ нарисовано въ лицахъ красками. Напр., о страданіяхъ Спасителя неграмотный по Библии не прочтетъ, а, глядя на икону страданій Христа, пойметъ умомъ, что на ней нарисовано, и почувствуетъ это сердцемъ.

Сектантъ.

1) Бога нельзя изобразить на иконѣ, ибо Его никто не видѣлъ, какъ и сказано въ Писаніи: „Бога не видѣлъ никто никогда“ (Іоан. 1; 18. 1 Іоан. 4; 12 и Тим. 6; 16), ибо, говоритъ Господь Моисею: „человекъ не можетъ увидѣть Меня и остаться въ живыхъ“ (Исх. 33; 20).

Объясненія православнаго.

1) Что Бога нельзя видѣть, это мы знаемъ не только изъ св. Писанія, но и церковныхъ пѣснопѣній. Такъ, напр., церковь поетъ на утрени, на панихидахъ, при погребеніи: „Бога человекомъ не возможно видѣти, на него же не смѣютъ чини ангельстии взирати“, но дальше Церковь воспѣваетъ Богоматерь въ этой пѣснѣ такими словами: „Тобою бо, Всечистая, явися человекомъ Слово (Сынъ Божій) воплощенно, Его же, величающе, съ небесными вой Тя ублажаемъ“.

Итакъ, Бога нельзя видѣть какъ духа, но Его можно видѣть людямъ, когда Онъ является имъ въ извѣстныхъ видахъ или образахъ. Что Его люди видѣли, объ этомъ говоритъ и св. Писаніе: такъ, напр., Богъ являлся въ видѣ трехъ странниковъ Аврааму (Быт. 18; 1—6); видѣлъ Бога Іаковъ „и нарекъ Іаковъ имя мѣсту тому: Пенуэлъ; ибо, говорилъ онъ, я видѣлъ Бога лицемъ къ лицу, и сохранилась душа моя“ (Быт. 32; 30).

Видѣлъ Бога *Моисей*: „И говорилъ Господь съ Моисеемъ *лицемъ къ лицу*, какъ бы говорилъ кто съ другомъ своимъ“ (Исх. 33; 11); „И сказалъ (Господь): слушайте слова Мои: если бываетъ у васъ пророкъ Господень, то Я открываюсь ему въ видѣніи, во снѣ говорю съ нимъ; но не какъ съ рабомъ Моимъ Моисеемъ, — онъ вѣренъ во всемъ дому Моемъ: *устами къ устамъ Я говорю съ нимъ, и явно, а не въ гаданіяхъ, и образъ Господа онъ видитъ*“ (Чис. 12; 6—8). Видѣлъ Бога *Исаія* (6; 1—5), *Даніилъ* видѣлъ Бога Отца и Сына (7; 9—14); видѣли Бога *Михей* (3 Цар. 22—19) и *Амосъ* (9; 1).

Нечего и говорить о томъ, что Іисуса Христа люди видѣли и въ уничиженіи и славѣ, когда Онъ жилъ съ ними на землѣ (Іоан. 1; 14. 6; 36). Св. Апостолъ Іоаннъ такъ начинаетъ первое свое посланіе, говоря объ Іисусѣ Христѣ: „О томъ, что было отъ начала, что мы слышали, что *видѣли своими очами, что разсматривали, и что осязали руки наши*, о Словѣ жизни (ибо жизнь явилась, и мы *видѣли* и свидѣствуемъ, и возвѣщаемъ вамъ сію вѣчную жизнь, которая была у Отца и явилась намъ), о томъ, что мы видѣли и слышали, возвѣщаемъ вамъ“... (Іоан. 1—3). „И Слово (Сынъ Божій) стало плотію и обитало съ нами, полное благодати и истины; и мы *видѣли* славу Его, славу, какъ Единороднаго отъ Отца“ (Іоан. 1; 14—18. 14; 9).

Видѣли Іисуса Христа и послѣ вознесенія Его на небо: видѣлъ Христа ап. Павелъ, когда еще гналъ Его (1 Кор. 15; 8. Дѣян. 9; 3—4) видѣлъ и побиваемый за Христа первомученикъ Стефанъ: „вотъ я *вижу*, сказалъ онъ, небеса отверстыя и Сына Человѣческаго, стоящаго одесную Бога“ (Дѣян. 7; 55—56).

Духа Святаго видѣли въ Новомъ Завѣтѣ и народъ и св. Апостолы: „Когда же крестился весь народъ, и Іисусъ, крестившись, молился, — отверзлось небо, и Духъ Святый нисшелъ на Него въ *тѣлесномъ видѣ, какъ голубь*, и былъ гласъ съ небесъ, глаголющій: Ты Сынъ Мой Возлюбленный; въ Тебѣ

Мое благоволеніе!“ (Лук. 3; 21—22). Видѣли св. Духа и въ видѣ огненныхъ языковъ. (Дѣян. 2; 1—4).

Во многихъ видахъ являлись Господь и Его святыя въ откровеніи евангелисту Іоанну (Откр. 4; 2—5; 5; 6—8; 7; 4, 11, 17 и др.).

Итакъ, Бога люди видѣли, а потому и могутъ изображать Его для своего укрѣпленія и назиданія въ вѣрѣ.

2) Всякія изображенія, слѣдовательно, и иконы запрещены. Самимъ Богомъ прежде всего въ первой и второй заповѣди: „Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицомъ Моимъ. Не дѣлай себѣ кумира и никакого изображенія того, что на небѣхъ вверху и что на землѣ внизу, и что въ водѣ ниже земли; не поклоняйся имъ и не служи имъ“ (Исх. 20; 3—5). То же сказано: во Втор. 4; 15—20. Псалм. 113; 10—16. Иса. 44; 10, 17. Іер. 10; 3—6. Прем. Сол. 14; 12—20. Посланіе Іереміи Рим. 1; 22—23 и другихъ мѣстахъ Писанія.

2) Прежде всего нужно замѣтить, что во всѣхъ, приводимыхъ сектантомъ мѣстахъ св. Писанія ни слова не говорится о священныхъ изображеніяхъ, т. е. объ иконахъ, а говорится лишь объ идолахъ, или кумирахъ.

Мы же, зная уже, что такое идолъ, а что такое икона, въ чемъ состоитъ иконопочитаніе, а въ чемъ идолопоклонство, умѣемъ хорошо „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ (Лев. 10; 10), и понимаемъ, что всѣ мѣста св. Писанія, говорящія объ идолахъ и кумирахъ, совершенно не приложимы къ св. изображеніямъ.

Слова заповѣди: „не дѣлай себѣ кумира и никакого изображенія“ говорятъ объ изображеніяхъ нечистыхъ, несвященныхъ, а не священныхъ изображенія. Самъ Богъ повелѣлъ имѣть, когда сказалъ тому же Моисею: „Сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки (ковчега) сдѣлай одного херувима съ одного края, а другого херувима съ другого края; выдававшимися изъ крышки сдѣлайте херувимовъ на обоихъ краяхъ ея; и будутъ херувимы съ распростертыми вверхъ крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будутъ другъ къ другу, къ крышкѣ будутъ лица херувимовъ. И положи крышку на ковчегъ сверху, въ ковчегъ же положи откровеніе, которое Я дамъ тебѣ: тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ тобою надъ крышкою, посреди двухъ херувимовъ, которые надъ ковчегомъ откровенія, о всемъ, что ни буду заповѣдывать чрезъ тебя сынамъ Израилевымъ“ (Исх. 25; 18—22).

Повелѣлъ также Господь Моисею вышить херувимовъ на завѣсѣ, отдѣлявшей „святилище“

отъ „Святое святыхъ“ и замѣнявшей собою нашъ иконостасъ, отдѣляющій храмъ отъ алтаря: „И сдѣлай завѣсу изъ голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученаго виссона; искусною работою должны быть сдѣланы на ней херувимы“ (Исх. 26; 31 и 36; 8).

Когда Соломонъ выстроилъ великолѣпный храмъ Богу, вмѣсто Давидовой скинии, то ко всему этому присоединилъ еще рѣзныя изображенія херувимомъ на дверяхъ и на стѣнахъ храма (3 Цар. 6; 23—29, 35. 2 Пар. 3; 7—14).

Сектанты читаютъ въ Писаніи все объ идолахъ и кумирахъ, которыхъ у христіанъ и быть не можетъ, но пусть найдутъ они, гдѣ запрещено имѣть не кумиры или идолы, а *священныя* изображенія, т. е. иконы; нигдѣ ни одного мѣста не найдутъ они въ Писаніи, гдѣ бы запрещалось имѣть *священныя изображенія или иконы*, ибо Господь Самъ повелѣлъ ихъ имѣть,

3) Если вы, православные, не считаете икону за бога, то почему не только дѣти, а и взрослые называютъ икону „богомъ“.

3) Да, иногда икона называется богомъ, но это только въ разговорномъ языкѣ, для краткости рѣчи, подобно тому какъ портретъ человѣка называютъ именемъ его, напр., родители, указывая на портретъ говорятъ: „это сынъ нашъ“; или, указывая на портретъ Царя, люди говорятъ: „это Царь“ и т. п. Но никто же изъ здравомыслящихъ людей не обвинить такъ говорящихъ въ томъ, что они кусокъ разрисованной бумаги считаютъ за живого сына, Царя и т. п. Изъ св. Писанія мы видимъ, что кивотъ Божій тоже называли „Богомъ“, ибо онъ напоминалъ собою Израильтянамъ Самого Бога: „Когда поднимался ковчегъ въ путь, Моисей говорилъ: возстань, Господи, и разсыплются враги Твои, и побѣгутъ отъ лица Твоего ненавидящіе Тебя! А когда останавливался ковчегъ, онъ говорилъ: возвратись, Господи, къ тысячамъ и тьмамъ Израилевымъ!“ (Числ. 10; 35—36).

Когда жители Веесамиса были наказаны за непочтеніе къ кивоту Божію, то, желая, чтобы его увезли въ другой городъ, сказали: „Кто можетъ стоять предъ Господомъ, Симъ Святымъ Богомъ? И къ кому Онъ пойдетъ отъ насъ? И послали

пословъ къ жителямъ Каріаѳіарима сказать: Филистимляне возвратили ковчегъ Господа; придите возьмите его къ себѣ" (1 Цар. 6; 19—21). Итакъ, если икону называютъ „богомъ“ или именемъ святого, то называютъ такъ для краткости рѣчи; вмѣсто того, чтобы сказать: „это—изображеніе Спасителя“, говорятъ: „это—Спаситель“, пропуская слово „изображенъ“; или говорятъ: „это Матерь Божія“, пропуская слово „изображена“, „нарисована“.

4) Познашему, иконы и идолы — одно и то же: о тѣхъ и другихъ одинаково можно сказать словами Писанія: „Есть у нихъ уста, но не говорятъ; есть у нихъ глаза, но не видятъ; есть у нихъ уши, но не слышатъ; есть у нихъ ноздри, но не обоняютъ; есть у нихъ руки, но не осязаютъ; есть у нихъ ноги, но не ходятъ; и они не издають голоса гортанью своею“ (Пс. 113; 12—15. 134; 15—17. Посл. Іер.).

4) Да, по сектантскому мудрованію, идолы и св. изображенія — одно и то же, а по ученію слова Божія, — совсѣмъ нѣтъ.

Вѣдь изображенія херувимовъ тоже имѣли уста и не говорили, имѣли уши и не слышали, имѣли руки и не осязали, — имѣли ноги и не ходили, а ихъ носили священники — „сыны Каафовы“ (Числ. 4; 4, 15. Ис. Нав. 3; 6, 8, 14—15. 17—26); возили ихъ и на волахъ (2 Цар. 6; 6—10), однако Господь чрезъ священные изображенія не только творилъ великія чудеса, но сокрушалъ и самихъ идиоловъ.

Въ Библии есть очень вразумительный для иконоборцевъ рассказъ о томъ, какъ Самъ Господь отличилъ священные изображенія отъ несвященныхъ, какъ посредствомъ иконъ Онъ сокрушилъ идола, какъ наказалъ язычниковъ и даже Евреевъ, непочтительно относившихся къ иконамъ и какъ, напротивъ, благословилъ семью человека, въ домъ котораго внесли св. изображенія (2 Цар. 6; 10—12).

Разбивши въ сраженіи войска евреевъ, Филистимляне взяли въ плѣнъ и самый ковчегъ Божій съ херувимами. Что дальше произошло, прочтемъ по Библии.

„Филистимляне же взяли ковчегъ Божій и принесли его изъ Авенъ-Езера въ Азотъ. И взяли Филистимляне ковчегъ Божій, и внесли его въ храмъ Дагона (идола), и поставили его подлѣ Дагона. И встали Азотяне рано на другой день, и вотъ, Дагонъ *лежитъ лицомъ своимъ предъ ковчегомъ Господнимъ*. И взяли они Дагона и опять поставили на свое мѣсто.

И встали они по-утру на слѣдующій день, и вотъ, Дагонъ *лежитъ ницъ на землю, предъ ковчегомъ Господнимъ*; голова Дагонова и обѣ ноги его и обѣ руки его лежали отсѣченныя, каждая особо, на порогъ, осталось только туловище Дагона“.

Далѣе говорится о томъ, какъ Господь наказалъ Азотянъ за взятіе въ плѣнъ святыни „мучительными наростами“ и нашествіемъ мышей, а изъ жителей Веесамиса убилъ „пятьдесятъ тысячъ семьдесятъ человекъ“ за непочтеніе къ святыни (1 Царствъ, вся 5 глава).

Утверждать, послѣ прочтенія пятой главы первой книги Царствъ, что идолы и священныя изображенія—одно и то же, можетъ только человекъ несмысленный или сознательно упорствующій въ своемъ заблужденіи (Мѡ. 12; 24—30).

5) Послѣ приведеннаго мѣста изъ 5 гл. 1 кн. Царствъ можно согласиться, что идолы и св. изображенія не одно и то же, но думается, что изображенія херувимовъ и въ скинии Давидовой и въ храмѣ Соломона были сдѣланы для украшенія, пожалуй, для напоминанія о небесныхъ безплотныхъ херувимахъ,— и только; предъ ними не молились, не кланялись, не кадили, не возжигали свѣчей, какъ это у васъ дѣлается.

5) Нѣтъ, неправда! Господь велѣлъ сдѣлать священныя изображенія херувимовъ не для украшенія только; Онъ благоволилъ изрекать Свою волю не гдѣ-либо и не среди какихъ-либо другихъ, бывшихъ въ храмѣ изображеній, напр., среди пальмъ, цвѣтовъ, воловъ и проч. (3 Цар. 6 гл. и 2 Пар. 4 гл.), а только посреди иконъ херувимовъ: „Тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ тобою надъ крышкою, посреди двухъ херувимовъ, которые надъ ковчегомъ откровенія, о всемъ, что ни буду заповѣдать чрезъ тебя сынамъ Израилевымъ“ (Исх. 25; 22).

Въ храмѣ было много изображеній, но ни чрезъ одно изъ нихъ Господь не проявлялъ своей силы, а только чрезъ иконы херувимовъ: чрезъ нихъ Онъ наказывалъ и язычниковъ и евреевъ, чрезъ нихъ Онъ сокрушилъ идола Дагона (1 Цар. 5 и 6 гл.), чрезъ нихъ Онъ раздѣлилъ воды Иордана (Ис. Нав. 3; 14—17) и разрушилъ стѣны Іерихона (Ис. Нав. гл. 6-я), а сектанты мудрствуютъ, что св. изображенія были только для украшенія храма! Какое слѣпое заблужденіе!

Какъ видно изъ приведеннаго мѣста книги Исходъ (25; 22), иконы херувимовъ, стоявшія надъ крышкою ковчега Божія, и были тѣмъ именно посредствующимъ мѣстомъ, гдѣ встрѣчались моль-

бы народа и воля Господня, гдѣ Господь принималъ молитвы Израиля и откуда возвѣщалъ ему Свою волю. Нѣтъ ничего позтому удивительнаго, что Израильтяне *предъ священными изображеніями молились, поклонялись, приносили предъ ними Богу жертвы, кадили виміагомъ, зажигали свѣтильники и лампы.*

Когда жители Гайскіе убили до 36 воиновъ Іисуса Навина, то онъ „разодралъ одежды свои и палъ лицомъ своимъ на землю *предъ ковчегомъ Господнимъ* и лежалъ до самаго вечера, онъ и старѣйшины Израилевы, и посыпали прахомъ головы свои“ (Ис. Нав. 7; 6).

„И пробудился Соломонъ, и вотъ, это было сновидѣніе. И пошелъ онъ въ Іерусалимъ и сталъ (предъ жертвенникомъ) *предъ ковчегомъ завѣта Господня*, и принесъ всесожженія и совершилъ жертвы мирныя, и сдѣлалъ большой пиръ для всѣхъ слугъ своихъ“ (3 Цар. 3; 15).

„А я, говоритъ Давидъ, по множеству милости Твоей войду въ домъ Твой, *поклонюсь святому храму Твоему* въ страхъ Твоемъ“ (Псал. 5; 8). Сектантамъ остается св. Давида назвать храмопоклонникомъ, ибо онъ говоритъ: „*поклонюсь святому храму Твоему*“. Но пророкъ Давидъ, безъ сомнѣнія, воздавалъ поклоненіе не стѣнамъ храма, а тому, что было въ немъ наиболѣе святаго, то есть „херувимамъ славы, осѣняющимъ очистилище“, какъ называется ихъ св. ап. Павелъ (Евр. 9; 5).

„Славлю Тебя, говоритъ въ другомъ псалмѣ Давидъ, всѣмъ сердцемъ моимъ *предъ богами (ангелами) пою Тебѣ* что Ты услышалъ всѣ слова устъ моихъ; *поклоняюсь предъ святымъ храмомъ Твоимъ* и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличилъ слово Твое превыше всякаго имени Твоего“ (Псал. 137; 1—2).

„И вели сынамъ Израилевымъ, чтобы они приносили тебѣ (Моисею) елей чистый, выбитый изъ маслинъ, для освѣщенія, чтобы горѣлъ свѣтильникъ во всякое время въ скинии собранія

внѣ завѣсы, которая *предъ ковчегомъ откровенія*¹⁾, будетъ зажигать его Ааронъ и сыновья его, отъ вечера до утра, предъ лицомъ Господнимъ. Это уставъ вѣчный для поколѣній ихъ отъ сыновъ Израилевыхъ“ (Исх. 27; 20—21. 37; 17—23).

„И сказалъ Господь Моисею: возьми себѣ благовожденныхъ веществъ: стакти, ониха, халвана душистаго и чистаго ливана, всего поровну; и сдѣлай изъ нихъ искусствомъ составляющаго масти курительный составъ, стертый, чистый, *святой*, и истолки его мелко, и полагай его *предъ ковчегомъ откровенія въ скинии собранія, идѣ Я буду открываться тебѣ: это будетъ святыня великая для васъ; куренія, сдѣланнаго по сему составу, не дѣлайте себѣ: святынею да будетъ оно у тебя для Господа; кто сдѣлаетъ подобное, чтобы курить имъ (душа та) истребится изъ народа своего*“ (Исх. 30; 34—38 см. еще гл. 30; 1—8. 40; 5).

Можно было бы и больше привести мѣстъ св. Писанія въ доказательство того, что предъ священными изображеніями молились, воскуряли еиміамъ, воспѣвали, возжигали свѣтильники, но довольно и приведенныхъ для вразумленія ищущихъ истины.

II.

Не имѣя возможности защищать свое заблужденіе объ иконахъ доказательствами изъ Ветхозавѣтнаго Писанія, сектанты переходятъ къ Новозавѣтному, говоря, будто въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ и Апостолы отмѣнили св. изображенія, бывшія въ Ветхомъ Завѣтѣ, будто даже прямо запретили ихъ. Но и это, какъ увидимъ,—неправда.

1) Изображенія херувимовъ въ Ветхомъ Завѣтѣ были, но въ Новомъ они отмѣнены; ап. Павелъ даже запрещаетъ говорить о нихъ: „а надъ ними

1) Слова: „о чемъ не нужно теперь говорить *подробно*, относятся не къ однимъ „херувимамъ славы“, а ко всѣмъ предметамъ храма, которые перечисляетъ Апостоль. Здѣсь Апостоль не запрещаетъ говорить о херувимахъ, а считаетъ не нужнымъ перечислять *подробно*, т. е. всѣ до одного предметы, бывшіе въ храмѣ, ибо евреи и сами хорошо знали, что въ немъ было. Если толковать

¹⁾ Это та завѣса, на которой были вышиты „искусною работою“ херувимы. (Исх. 26; 31. 36; 8).

(надъ скрижалями), говоритъ онъ, херувимы славы; о чемъ не нужно теперь говорить подробно“ (Евр. 9; 5).

2) Изображенія херувимовъ были только до Новаго Завѣта, „до времени исправленія“, теперь они отмѣнены: „Еще не открытъ путь во святилище, доколѣ стоитъ прежняя скинія. Она есть образъ настоящаго времени, въ которое приносятся дары и жертвы, не могущія сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ приносящаго, и которыя съ яствами и питіями, и различными омовеніями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправленія“ (Евр. 9; 8—10).

3) Христось отмѣнилъ ветхозавѣтныя изображенія, и бо Апостоль говоритъ,

по-сектантски это мѣсто Писанія, то не нужно и „скрижалей завѣта“ съ десятию заповѣдями, ибо и о скрижаляхъ Апостоль упоминаетъ.

Еслибы въ письмѣ къ православнымъ кто-нибудь, перечисляя предметы, находящіеся въ храмѣ, упомянулъ и объ евангеліи, лежащемъ на престолѣ, а потомъ сказалъ бы: „о чемъ не нужно говорить подробно“, то неужели это значило бы, что онъ считаетъ ненужнымъ евангеліе, запрещаетъ даже говорить о немъ?! Для мало-мальски понимающаго челоуѣка извѣстно, что слово „не нужно“ не значитъ „нельзя“ (Сравни 1 Тес. 1; 8).

2) Во-первыхъ, нужно замѣтить, что у насъ, у христіанъ, стоитъ не „прежняя скинія“ съ кровью тельцовъ и козловъ, а новая съ пречистою Кровію Господа нашего Іисуса Христа, Своею жертвою на Голгоѣѣ открывшаго намъ путь въ небесное Святилище.

Во-вторыхъ, „исправлять“—не значитъ „уничтожать“, а значитъ—„замѣнять одну часть предмета другою, новою“. Если челоуѣкъ исправляетъ свой домъ, то это не значитъ, что онъ совершенно его разрушаетъ, а значитъ, что одну ветхую его часть замѣняетъ новою. Такъ и здѣсь, — въ Новомъ Завѣтѣ, обрѣзаніе, напр. младенцевъ замѣнено крещеніемъ, священство Лароново — всеобщимъ священствомъ, суббота — воскресеніемъ, жертвы животныхъ — великою жертвою Христа. Чѣмъ же замѣнены ветхозавѣтныя священныя изображенія? Ничѣмъ. Значитъ, они остались.

Чтобы понять слова „до времени исправленія“, нужно начать читать 9-ю главу къ Евреямъ выше, съ 6-го стиха, тогда видно будетъ, что здѣсь идетъ рѣчь не о „херувимахъ славы“, а о *кровавыхъ жертвахъ*, которыя были установлены „до времени исправленія“, т. е. до тѣхъ поръ, пока Христось не упразднилъ ихъ Своею крестною жертвою, что видно изъ дальнѣйшихъ стиховъ всей 9-й главы.

3) Если думать, что здѣсь говорится объ отмѣнѣ св. изображеній, то опять спрашивается, что же вмѣсто нихъ „постановлено второе“? Выходитъ—ничто, бо

что Онъ „отмѣняетъ первое“ (т. е. все ветхозавѣтное, слѣд. и херувимовъ), чтобы „поставить второе“ (Евр. 10; 9).

4) Апостолъ Павелъ запрещаетъ поклоняться иконамъ, „называя себя мудрыми“ (они язычники), „обезумѣли, и славу нетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ, подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ, и четвероногимъ, и пресмыкающимся“ (Римл. 1; 22—23).

5) Апостолъ Павелъ предупреждаетъ христіанъ, чтобы они не имѣли никакихъ изображеній, ни изъ золота, ни изъ серебра, ни изъ камня или чего-нибудь подобнаго: „Итакъ мы, будучи родомъ

Чтобы знать, что это Христосъ „отмѣняетъ первое“, и что вмѣсто него „поставляетъ второе“, нужно прочесть сначала всю 10-ю главу къ Евреямъ, тогда видно будетъ ясно, что здѣсь ни слова не говорится объ изображеніяхъ херувимовъ, а говорится о томъ, что, такъ какъ ветхозавѣтныя жертвы „не могли сдѣлать совершенными приходящихъ съ ними“ (стихъ 1-й), „ибо невозможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ уничтожала грѣхи“ (стихъ 4-й), то Христосъ „жертвы и приношенія не восхотѣлъ“ (стихъ 5-й), но „тѣло Свое уготовалъ“, т. е. отдалъ Себя Самого въ жертву на Крестѣ; и такимъ образомъ „отмѣнилъ первое“, то-есть ветхозавѣтныя не спасавшія человѣка кровавыя жертвы чтобы вмѣсто нихъ „поставить второе“, то-есть Свою спасающую жертву, принесеніемъ на Крестѣ въ жертву Себя Самого за грѣхи всего міра.

4) Здѣсь св. ап. Павелъ говоритъ не о христіанахъ и ихъ священныхъ изображеніяхъ, а объ язычникахъ—Римлянахъ, „служившихъ твари вмѣсто Творца“ (ст. 25-й) и объ ихъ идолахъ. Мы же научились отличать священное изображение отъ несвященнаго и потому знаемъ, что эти слова св. Апостола къ иконамъ совершенно не относятся. Нужно же сектантамъ быть благоразумными и подумать о томъ, что христіане, чтущіе единого, истиннаго Бога, ни птицамъ, ни четвероногимъ животнымъ, ни пресмыкающимся гадамъ никогда не поклонялись и не поклоняются.

5) Прежде всего мы, православные, да и многіе милліоны другихъ инославныхъ христіанъ, все не думаемъ, что Божество подобно золоту или серебру или камню, ибо не считаемъ иконы за боговъ, о чемъ уже раньше говорили; иначе, сколько у насъ иконъ, столько было бы и боговъ, а мы въ своемъ Символѣ вѣры исповѣдуемъ: „Вѣрую во Единого Бога, Отца Вседержителя“ и т. д.

Затѣмъ, здѣсь ап. Павелъ говоритъ не о христіанахъ, а объ язычникахъ—Аѳинянахъ, не знав-

Божіимъ не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образъ отъ искусства и вымысла человѣческаго" (Дѣян. 17; 29).

6) Господь отмѣнилъ всякое внѣшнѣе богопоклоненіе, слѣдовательно, и иконопочтаніе, ибо сказалъ, что истинные Его поклонники „должны поклоняться въ духѣ и истинѣ“, то есть, — поклоненіе Богу должно быть духовное. (Іоан. 4; 23—24). Да и ап. Павелъ велѣлъ молиться только „духомъ“ (Еф. 6; 18).

7) Кто поклоняется образамъ, тотъ будетъ мучимъ въ огнѣ и сѣрѣ въ озерѣ огненномъ: „И дано ему, (второму звѣрю) было

шихъ Бога (ст. 19—20), говорить не объ иконахъ, которыхъ у Аѳинянъ, какъ язычниковъ, и не могло быть, а говорить объ ихъ идолахъ, что видно изъ 16-го стиха этой же главы: „Въ ожиданіи ихъ (Силы и Тимоѳея) въ Аѳинахъ Павелъ возмущился духомъ при видѣ этого города, *полнаго идолами*“ (см. еще ст. 23-й).

Значить, неудачно приводимое сектантами мѣсто изъ 17-й главы Дѣяній къ св. иконамъ христіанскимъ не относится.

6) Здѣсь Евангелистъ Іоаннъ, какъ и ап. Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ, *ни слова не говоритъ о священныхъ изображеніяхъ и вовсе не отрицаетъ внѣшняго богопоклоненія*, ибо Самъ Христосъ (по человѣчеству) и Его Апостолы употребляли при молитвѣ внѣшнее поклоненіе или обряды (Лук. 22; 41. Лук. 24; 50—52. Дѣян. 6; 6. 7; 60. 9; 40. 20; 36. Еф. 3; 14. 1 Тим. 2; 8). И другія мѣста Писанія говорятъ объ этомъ.

Сами сектанты не понимаютъ, что говорятъ, ибо молятся не только духомъ, но и тѣломъ: поютъ безграмотные стишки („Гусли“), стаютъ на колѣна и закрываютъ лицо руками, складываютъ руки на животъ во время молитвы и проч. Здѣсь, въ бесѣдѣ съ самарянкой, Христосъ учитъ, что ветхозавѣтное богослуженіе съ кровавыми жертвами, какъ не духовное и не истинное (ибо жертвы не очищали совершенно грѣховъ), будетъ замѣнено новозавѣтнымъ *истиннымъ и духовнымъ*, когда вмѣсто крови тельцовъ и козловъ будетъ приноситься истинная духовная жертва Христа—Его пречистое Тѣло и Кровь—„во оставленіе грѣховъ“ (Мѡ. 26; 28) и „въ жизнь вѣчную“ (Іоан. 6; 27, 51, 53 и 55).

Молясь духомъ, нужно молиться и тѣломъ (1 Кор. 6; 19—20. Рим. 12; 1).

7) Для всякаго здравомыслящаго человѣка понятно, что въ этихъ мѣстахъ Откровенія говорится не объ изображеніи Господа Вседержителя, Его Пречистой Матери или св. Ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, а *объ образѣ звѣря*, т. е. діавола, который *при кончинѣ міра* будетъ стараться отвращать христіанъ отъ почитанія изображе-

вложить духъ въ образъ звѣря (перваго), чтобы образъ звѣря и говорилъ и дѣйствовалъ такъ, чтобы убиваемъ былъ всякій, кто не будетъ поклоняться образу звѣря“ (Откр. 13; 15). „И схваченъ былъ звѣрь и съ нимъ лжепророкъ, производившій чудеса предъ нимъ, которыми онъ обольстилъ принявшихъ начертаніе звѣря и поклоняющихся его изображенію: оба живые брошены въ озеро огненное, горящее сѣрою“ (Откр. 19; 20).

ній Господа Бога и привлекать ихъ къ почитанію своего діавольскаго изображенія. Что это именно такъ, довольно прочесть описаніе вида звѣря въ той же 13-й главѣ Откровенія, во 2 стихѣ: „Звѣрь, котораго я видѣлъ, говоритъ св. Іоаннъ, былъ подобенъ барсу; ноги у него какъ у медвѣдя, а пасть у него, какъ пасть у льва; и далъ ему драконъ силу свою и престолъ свой и великую власть“. Ну, можно ли человѣку съ здравымъ разумомъ сравнивать этотъ образъ звѣря съ образомъ Господа нашего Іисуса Христа?!

Мудрствованіе сбитыхъ съ толку сектантовъ о поклоненіи образу звѣря совершенно разрушается, если внимательно прочесть даже одинъ лишь 5-й стихъ тринадцатой главы Откровенія; тамъ сказано, что звѣрю „дана власть дѣйствовать сорокъ два мѣсяца“, то есть — всего три съ половиною года, а иконы существуютъ у христіанъ уже почти *два тысячъ лѣтъ*.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ была „скинія Моисеева“, устроенная по повелѣнію Божію и по показанному Моисею Самимъ Богомъ образцу и плану (Исх. 25; 9 и Дѣян. 7; 44), но была и „скинія Молохова“: „Вы приняли (носили) скинію Молохову, упрекаетъ Богъ совратившихся въ язычество Евреевъ, и звѣзду бога вашего Ремфана, изображенія, которыя вы сдѣлали, чтобы поклоняться имъ: и Я переселю васъ далѣе Вавилона“ (Дѣян. 7; 43 и Амос. 5; 25—27). Такъ и при концѣ міра будутъ на землѣ храмы Божіи (2 Тес. 2; 4) и въ нихъ св. изображенія, но будетъ сдѣланъ діаволомъ для искушенія христіанъ и его образъ (Откр. 13; 14), чтобы „обольщать живущихъ на землѣ“ тѣмъ, что этотъ звѣринный образъ будетъ какъ живой: онъ будетъ „говорить и дѣйствовать“ (ст. 15).

Заблудшіе должны обратить вниманіе еще на одно обстоятельство: въ 15 стихѣ 13 главы Откровенія сказано: что будетъ убиваемъ „всякій, кто не будетъ поклоняться образу звѣря“. Они сравниваютъ наши св. иконы съ образомъ звѣря; они имъ не только не поклоняются, а даже хулятъ ихъ, кощунствуютъ и издѣваются надъ ними; но

ихъ никто за это не убиваетъ, и они, по крайнему наразумію своему, „собирають горящіе угли на головы свои“ (Прит. 25; 22) кощунствуя надъ св. иконами.

Приравнивать образъ Господа нашего Іисуса Христа къ образу звѣря-діавола можетъ только человѣкъ, потерявшій всякую вѣру, совѣсть и разумъ.

8) Если иконы угодны Господу, то почему Онъ не наказываетъ оскорбляющихъ и даже уничтожающихъ ихъ?

8) Пусть никто не говоритъ такъ дерзко и не испытываетъ долготерпѣніе Божіе! Кара небесная не разъ уже постигала кощунниковъ еще при жизни ихъ. Примѣровъ слишкомъ много. Кто ихъ не признаетъ — это его дѣло. Но пусть онъ помнитъ, что человѣкъ, не наказанный за грѣхи свои здѣсь, на землѣ, будетъ наказанъ за нихъ тамъ, — на небѣ.

Господь попустилъ, чтобы Филистимляне взяли и св. херувимовъ въ плѣнъ, Онъ попустилъ язычникамъ дважды разрушить жилище Свое — храмъ Іерусалимскій, который освятилъ Самъ, обѣщая пребывать въ немъ „во вѣкъ“ (3 Цар. 9; 3). Мучители и распинатели Христа не были наказаны при жизни, хотя легіоны Ангеловъ могли стать на грозную защиту Его, но горькая ожидаетъ ихъ участь на небѣ, какъ и всѣхъ хулителей святыни Господней!

Помни слово Господа: „Живу Я, говоритъ Господь Богъ: не хочу смерти грѣшника, но чтобы грѣшникъ обратился отъ пути своего и живъ былъ. Обратитесь, обратитесь отъ злыхъ путей вашихъ; для чего умирать вамъ, домъ Израилевъ?“ (Іезек. 33; 11. 2 Цар. 14; 14)!

III.

Вопросы и отвѣты православнаго.

1) Гдѣ въ св. Писаніи запрещается почитаніе священныхъ изображеній?

2) Гдѣ въ Писаніи говорится о священныхъ изображеніяхъ?

1) Нигдѣ. Сектанты не могутъ указать ни одного мѣста въ Писаніи противъ почитанія св. иконъ, а приводятъ изъ него мѣста, говорящіе все объ идолахъ да кумирахъ, а не объ иконахъ.

2) Моисею повелѣлъ Господь сдѣлать изъ золота двухъ херувимовъ: посреди нихъ Онъ являлся Моисею и объявлялъ народу Свою волю (Исх. 25; 18—22).

На завѣсѣ, отдѣляющей отъ святилища „Святое Святыхъ“ (то же, что нашъ иконостасъ, была завѣса), сдѣланы были, по повелѣнію Божію, вышитыя искусною работою изображенія херувимовъ (Исх. 26; 31. 36; 8. 2 Пар. 3; 10—14), какъ и на стѣнахъ и дверяхъ храма (3 Цар. 6; 23—29 и 34—35).

3) Молились ли предъ священными изображеніями?

3) Да, молились: *поклонялись* предъ ними (Давидъ — Пс. 3; 8—131; 8); *падали лицомъ до земли* (Исусъ Навинъ—7; 6); *приносили жертвы* предъ ними (Соломонъ — 3 Цар. 3; 15) и *воспѣвали* (Пс. 137; 1—2); *кадили ѱиміамомъ* (Исх. 30; 1, 6—8. 40; 5); *зажигали свѣтильники и лампы* (Исх. 37; 17, 23. 27; 20—21), то-есть молились ветхозавѣтные праведники предъ священными изображеніями такъ, какъ и мы грѣшные молимся.

4) Почему молились предъ святыми изображеніями святыя люди?

4) Безъ сомнѣнія, они молились предъ священными изображеніями потому, что Богъ велѣлъ молиться предъ ними, ибо чрезъ священныя изображенія Господь проявлялъ Свою Божественную силу: 1) *сокрушалъ идоловъ* (1 Цар. 5; 1—5); 2) *каралъ язычниковъ* (1 Цар. 5; 6—12); 3) *наказывалъ непочитающихъ священныя изображенія* (1 Цар. 6; 19—21); 4) *наказывалъ безъ страха Божія обращающихся съ ними*. Приведемъ примѣры послѣдняго, ибо о томъ, какъ Онъ сокрушалъ идоловъ и каралъ язычниковъ, мы уже видѣли.

Когда ковчегъ Божій возвращень былъ изъ плѣна филистимскаго, „не порадовались сыны Іехоніины среди мужей Веесамисскихъ, что видѣли ковчегъ Господа, и поразилъ Онъ жителей Веесамиса за то, что они заглядывали въ ковчегъ Господа, и убилъ изъ народа пятьдесятъ тысячъ семьдесятъ человѣкъ. И заплакалъ народъ, ибо поразилъ Господь народъ пораженьемъ великимъ“ (1 Цар. 6; 19).

Когда переносили торжественно ковчегъ Божій изъ дома Аминодава въ городъ Давидовъ, „Оза простеръ руку свою къ Ковчегу Божію, чтобы придержать его,¹⁾ и взялся за него, ибо

¹⁾ Прикасаться къ ковчегу Божію не смѣли даже священники, — и не только прикасаться, а даже заглядывать въ него, подъ угрозою смерти: (Числ. 3; 10. 4; 15. 1 Цар. 6; 19).

волы наклонили его. Но Господь прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ же *за дерзновение*, и умеръ онъ тамъ, у ковчега Божія. И опечалился Давидъ, что Господь поразилъ Озу. Мѣсто сіе и донинѣ называется: поражение Озы. И утрашился Давидъ въ тотъ день Господа и сказалъ: какъ войти ко мнѣ ковчегу Господню? И не хотѣлъ Давидъ везти ковчегъ Господень къ себѣ, въ городъ Давидовъ, а обратилъ его въ домъ Аведдара Геоянина. И оставался ковчегъ въ домѣ Аведдара Геоянина три мѣсяца, и *блаюсловилъ Господь Аведдара и весь домъ его*. Когда донесли царю Давиду, говоря: „Господь благословилъ домъ Аведдара, и все, что было у него, *ради ковчега Божія*“, то пошелъ Давидъ и съ торжествомъ перенесъ ковчегъ Божій изъ дома Аведдара въ городъ Давидовъ“ (2 Цар. 6; 6—12).

Итакъ, ясно, что идолъ — ничто и противенъ Богу, а священные изображенія угодны Ему; иначе не повелѣлъ бы Онъ сдѣлать ихъ и молиться предъ ними, не проявлялъ бы чрезъ нихъ великія чудеса; не наказывалъ бы отвергающихъ ихъ и неблагословлялъ бы почитающихъ ихъ за великую святыню, какъ „*блаюсловилъ домъ Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божія*“.

5) Какими мѣстами новозавѣтнаго Писанія доказывается необходимость для христіанъ почитать священные изображенія?

5) а) Христосъ посѣщалъ храмъ Іерусалимскій, училъ въ немъ народъ, но *никогда не говорилъ, что* священныхъ изображеній, бывшихъ въ храмѣ, не нужно; напротивъ, изгнавъ изъ храма нарушившихъ святость его, Онъ сказалъ: „не написано ли: домъ Мой — домомъ молитвы нарежется для всѣхъ народовъ“ (Марк. 11; 17).

б) Св. Апостолы тоже часто посѣщали храмъ Іерусалимскій, учили въ немъ и даже издалека приходили къ нему для поклоненія (Дѣян. 24; 11), очевидно, вслѣдствіе глубокаго почитанія той святыни, какая была въ немъ и какую онъ представлялъ самъ собою. Ап. Павелъ говоритъ: „подражайте мнѣ, какъ я Христу“ (1 Кор. 4; 16).

Почитая храмъ и св. изображенія, мы и подражаемъ св. Апостолу и Самому Христу.

6) Если въ Ветхомъ Завѣтѣ дана

б) Конечно, нѣтъ! „Не думайте, сказалъ Спаситель, что Я пришелъ нарушить законъ или

заповѣдь о св. изображеніяхъ, а въ Новомъ она нигдѣ не отмѣнена, то можетъ-ли чело-вѣкъ самъ ее отмѣнить?

7) Почему въ Ветхомъ Завѣтѣ были изображенія только херувимовъ, а не было изображеній Бога и святыхъ?

8) До какихъ поръ будутъ существовать на землѣ храмы Божіи, а слѣдовательно и его святыни?

9) Откуда еще видна необходимость почитанія св. иконъ?

10) Что же говорить намъ св. цер-

проковокъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не преидеть небо и земля, ни одна іота или ни одна черта не преидетъ изъ закона, пока не исполнится все. Итакъ, кто нарушитъ одну изъ заповѣдей сихъ малѣйшихъ, и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ" (Мѣ. 5; 17—19).

7) Богъ никогда и нигдѣ не запрещалъ Израильтянамъ имѣть образъ Его, но и не повелѣвалъ, ибо склонный къ идолопоклонству и часто увлекавшійся язычествомъ еврейскій народъ легко могъ обоготворить образъ Божій, т. е. почитать его за Бога, какъ сталъ почитать за божество мѣднаго змія (Числ. 21; 4—9), котораго поэтому и истребилъ царь Езекия (4 Цар. 18; 4).

Съ другой стороны, Бога не могли изображать въ Ветхомъ Завѣтѣ и потому, что Святая Троица явила Себя людямъ только въ Новомъ Завѣтѣ.

Что касается ветхозавѣтныхъ святыхъ, то ихъ изображенія въ Ветхомъ Завѣтѣ не могли существовать, ибо до совершеннаго Спасителемъ искупленія міра всѣ ветхозавѣтные праведники находились подъ проклятіемъ, пока Христосъ, низойдя во адъ, не освободилъ ихъ отъ него (1 Петр. 3; 18—20).

8) Храмы Божіи будутъ на землѣ до скончанія міра; это ясно видно изъ того, что антихристъ предъ вторымъ пришествіемъ Христа „сядетъ въ храмъ Божіемъ и станетъ превозносить себя выше всего называемаго Богомъ или святынею" (2 Тес. 2; 4), а этимъ именемъ, какъ мы уже знаемъ, называются въ Писаніи священныя изображенія (Числ. 10; 35—36. 1 Цар. 6; 19—21), почему и мѣсто, гдѣ они стояли, называлось „Святое Святыхъ" (Евр. 9; 3. Исх. 26; 33—34).

9) Изъ Священнаго Преданія то есть, — изъ устнаго ученія св. Апостоловъ, записаннаго отцами Церкви и сохраняемаго Ею, согласно повелѣнію Апостола: „Итакъ, братія, стойте и держите преданія, которымъ вы научены или словомъ или посланіемъ нашимъ" (2 Тес. 2; 15).

10) Оно говоритъ намъ, что св. иконы были въ Церкви Христовой не только въ 787 году, во

ковное ученіе, объ
иконопочитаніи?

время 7-го вселенскаго собора, какъ заблуждаются сектанты, но и гораздо раньше, еще во времена св. Апостоловъ.

Восточные патріархи въ своемъ посланіи, защищая иконопочитаніе противъ нападокъ лютеранъ, пишутъ слѣдующее: „если нѣкоторые за поклоненіе святымъ иконамъ упрекаютъ насъ въ идолопоклонствѣ, то мы такой упрекъ считаемъ пустымъ и нелѣпымъ: ибо мы никому другому не служимъ, а только Единому въ Троицѣ Богу... Чествуя же святыхъ, какъ рабовъ Божіихъ, мы чествуемъ святыхъ иконы относительно, — чествованіе иконъ относя къ первообразамъ: ибо кто поклоняется иконѣ, тотъ поклоняется первообразу... А что еще отъ апостольскихъ временъ святыхъ иконы употреблялись въ храмахъ и вѣрующіе поклонялись имъ, о томъ повѣствуютъ весьма многіе, вмѣстѣ съ коими и святой вселенскій соборъ постыждаетъ всякое еретическое кощунство... Вмѣстѣ съ симъ (съ соборомъ) и мы предаемъ анаемѣ тѣхъ, которые или святому, или ангелу, или иконѣ, или кресту, или мощамъ святыхъ, или другому чему, елика на небеси горѣ, и елика не земли и въ морѣ, воздають такую честь, какая прилична Единому въ Троицѣ Богу. Равно анаематствуемъ и тѣхъ, которые поклоненіе иконамъ называютъ идолослуженіемъ, и потому не поклоняются онымъ, не чтутъ креста и святыхъ, какъ заповѣдала Церковь.“

Седьмой Вселенскій Соборъ сдѣлалъ объ иконопочитаніи слѣдующее постановленіе: „Мы неприкосновенно сохраняемъ всѣ церковныя преданія, утвержденныя письменно или неписьменно. Одно изъ нихъ заповѣдуетъ дѣлать живописныя иконныя изображенія; такъ какъ это, согласно съ исторіею евангельской проповѣди, служить подтвержденіемъ того, что Богъ—Слово истинно, а не призрачно, вочеловѣчился и служить на пользу намъ... На такомъ основаніи мы, шествующіе царскимъ путемъ и слѣдующіе божественному ученію святыхъ отцевъ нашихъ и преданію католической Церкви, — ибо знаемъ, что въ ней обитаетъ Духъ Святой, — со всякимъ тщаніемъ и осмотрительностію

опредѣляемъ, чтобы святыя и честныя иконы предлагались (для поклоненія) точно такъ-же, какъ и изображенія честнаго и животворящаго креста, будутъ ли онѣ сдѣланы изъ красокъ или (мозаическихъ) плиточекъ, или изъ какого либо другого вещества, только бы сдѣланы были приличнымъ образомъ, и будутъ ли находиться во святыихъ церквахъ Божіихъ, на священныхъ сосудахъ или одеждахъ, на стѣнахъ и дощечкахъ, или въ домахъ и при дорогахъ, а равно будутъ ли это иконы Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, или непорочной Владычицы нашей, святой Богородицы, или честныхъ ангеловъ и всѣхъ святыихъ и праведныхъ мужей.— Чѣмъ чаще, при помощи иконъ, они дѣлаются предметомъ нашего созерцанія, тѣмъ болѣе взирающіе на эти иконы возбуждаются къ воспоминанію о самыхъ первообразахъ, приобрѣтаютъ болѣе любви къ нимъ и получаютъ болѣе побужденій воздавать имъ лобзаніе, почитаніе и поклоненіе, но никакъ не то истинное (богопоклоненіе), которое, по вѣрѣ нашей, приличествуетъ одному только божественному естеству. Они возбуждаются приносить иконамъ еиміамъ въ честь ихъ и освѣщать ихъ подобно тому, какъ дѣлаютъ это и въ честь изображеній честнаго и животворящаго креста, святыихъ ангеловъ и другихъ священныхъ приношеній и какъ, по благочестивому внушенію, *дѣлалось это обыкновенно и въ древности*; потому что честь, воздаваемая иконѣ, относится къ ея первообразу и поклоняющіеся иконѣ поклоняются существу изображеннаго на ней. Такое ученіе содержится у святыихъ отцевъ нашихъ, то есть въ преданіи каѳолической Церкви, въ которой евангеліе преемственно переходило отъ одного отца къ другому“.

Но иконопочитаніе существовало и раньше 7-го Вселенскаго сбора. Такъ еще 6-й Вселенскій соборъ (въ 691 году) имѣлъ сужденіе объ изображеніи Спасителя и постановилъ изображать Его только по человѣческому естеству, а не въ видѣ агнца, какъ нѣкоторые тогда Его изображали (правило 82-е).

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, много потерпѣвшій за защиту св. иконъ, пишетъ о нихъ: „Во всякомъ дѣлѣ должно знать, что истинно, и что ложно, и какая цѣль — хорошая-ли или худая. Такъ въ Евангеліи пишется и о Богѣ... и о сатанѣ... и о всемъ, какъ добромъ, такъ и зломъ... Такъ, когда дѣло идетъ и объ иконахъ, надобно изслѣдовать, истинны-ли онѣ, и на какой конецъ сдѣланы. Если истинны и справедливы и служатъ къ славѣ Божіей и святыхъ Его, къ возбужденію послѣдованія добродѣтели и отвращенія отъ порока и ко спасенію душъ, то мы должны ихъ принимать и почитать, но не иначе, какъ изображенія, какъ примѣры, подобія, какъ книги для простыхъ людей и памятники“.

„Поелику не всѣ умѣютъ читать и могутъ заниматься чтеніемъ, то отцы и разсуждали всѣ дѣла Христовы, какъ достославныя, изображать на иконахъ, которыя бы служили краткимъ напоминаніемъ. Часто случается, что мы и не думаемъ о страданіяхъ Господа; но какъ скоро видимъ икону распятія Христова, воспоминаемъ о спасительномъ Его страданіи, падаемъ и поклоняемся не веществу, а Тому, Кто изображенъ, равно какъ поклоняемся не веществу, изъ котораго сдѣлано евангеліе или крестъ, но тому, что ими изображается“.

Когда императоръ Левъ Исаврянинъ воздвигъ гоненія на св. иконы и сталъ именовать чтущихъ ихъ христіанъ идолопоклонниками, Григорій, епископъ римскій, писалъ въ посланіи гонителю слѣдующее: „Это не такъ, императоръ, какъ ты говоришь. Иконы служатъ намъ только средствомъ для напоминанія: онѣ пробуждаютъ и возносятъ нашъ лѣнивый, неискусный и грубый умъ въ горній міръ, предметамъ котораго мы не можемъ не давать именъ, названій и образовъ. Мы почитаемъ иконы не за боговъ, какъ ты говоришь, — да не будетъ! — мы не на нихъ возлагаемъ надежды. Если предъ нами находится икона Господа, мы говоримъ: Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помоги намъ и спаси насъ! А если предъ нами икона святой Его Матери, то мы говоримъ:

святая Богородица, Мати Господа, будь нашею заступницею предъ Сыномъ Твоимъ, истиннымъ Богомъ нашимъ, во спасеніе душъ нашихъ! Если же икона мученика, напр. Стефана, то говоримъ: святой Стефане, излившій кровь твою за Христа и имѣющій предъ Богомъ дерзновеніе, какъ первомученникъ, будь нашимъ заступникомъ! Такъ мы обращаемся и ко всякому другому мученику. Вотъ куда возсылаемъ мы молитвы при посредствѣ иконъ!

Когда иконоборецъ императоръ, подобно нашимъ сектантамъ, ложно утверждалъ, что на шести вселенскихъ соборахъ не было св. иконъ, и ничего о нихъ не говорилось, папа Григорій писалъ ему: „императоръ! вѣдь ничего не сказано и о хлѣбѣ и о водѣ; не сказано вѣдь слѣдуетъ ѣсть или не слѣдуетъ ѣсть, слѣдуетъ или нѣтъ пить. Но ты давно уже знаешь, знаешь по преданію, что это необходимо для поддержанія жизни. Такъ и объ иконахъ было извѣстно по преданію. *Сами архіереи приносили иконы на соборы.* И ни одинъ христіанскій и боголюбивый человѣкъ, отправляясь въ путь, не совершалъ своего путешествія безъ иконы; такъ поступаютъ люди добродѣтельные и богоугодные“.

Леонтій Неапольскій, опровергая евреевъ, обвинившихъ христіанъ въ почитаніи св. иконъ, отвѣчалъ имъ: „ликамъ, иконамъ, образамъ святыхъ мы поклоняемся не такъ, какъ богамъ. Ибо если бы мы поклонились, какъ Богу, иконному дереву, то, конечно, стали-бы поклоняться всякому дереву, и хотя-бы ликъ съ какой иконы стерся, мы не предавали бы ее огню, какъ часто дѣлаемъ... Мы, христіане, тѣлесными устами цѣлуя образъ Христа, или Апостола, или мученика, душею и мыслями лобызаемъ Самого Христа или мученика Его. Во всякомъ чествованіи и поклоненіи, какъ я неоднократно говорилъ, должно испытываться намѣреніе того и другого... Въ Вавилонѣ халдеи имѣли всякаго рода музыкальные инструменты для служенія идоламъ; и сыны Израіля изъ Іерусалима имѣли такіе же инструменты, которые они повѣсили на ивахъ. У тѣхъ

и другихъ были и кимвалы, и цитры, и свирѣли; но одни употребляли ихъ во славу Божию, а другіе—на службу дѣмонамъ. Такое же различіе полагай и между иконами христіанскими и идолами языческими; т. е., что сіи сдѣланы въ честь и память діавола, а тѣ—во славу и память Божию“.

Иконы были въ употребленіи *еще въ 4 вѣкѣ*, о чемъ находимъ свидѣтельства у св. отцовъ Церкви 4-го же вѣка. Такъ *св. Григорій Богословъ* говоритъ: „ангеламъ свойственно быть свѣтоносными и сіяющими, когда изображаютъ ихъ въ тѣлесномъ видѣ, что почитаю символомъ (знакомъ) естественной ихъ чистоты“ (Твор. Гр. Бог. ч. 2 стр. 268). *Св. Григорій Нисскій* говоритъ объ изображеніи принесенія въ жертву Авраамомъ Исаака, каковая икона, при взглядѣ на нее, всегда вызывала въ немъ слезы умиленія. Онъ же говоритъ объ иконѣ великаго мученика *Θеодора Тирона* и объ иконѣ Христа (Твор. Гр. Нис. ч. 4, стр. 393). *Св. Амвросій Медиоланскій*, говоря о бывшихъ ему видѣніяхъ предъ открытіемъ мощей св. мучениковъ *Гервасія* и *Протасія*, свидѣтельствуетъ, что при этомъ являлся ему ап. *Павель* такъ, „какъ онъ изображался на св. иконахъ“ (Письмо 33).

Св. Аванасій Великій пишетъ такъ о почитаніи св. иконъ: „мы, вѣрующіе, поклоняемся иконамъ, не какъ богамъ, подобно *Еллинамъ*; нѣтъ! но только оказываемъ наше расположеніе и любовь къ тому лицу, которое на иконѣ изображается. Посему мы часто, когда ликъ на ней изгладится, сожигаемъ ее, какъ бесполезное дерево. Какъ *Іаковъ* предъ кончиною своею поклонился на верхъ жезла *Іосифова*, и чрезъ то не жезлъ почтилъ, но того, кто держалъ его; такъ и мы, вѣрующіе, поклоняемся и цѣлуемъ иконы не для чего другого, какъ для чего цѣлуемъ и дѣтей своихъ и родителей, т. е., чтобы оказать имъ чрезъ сіе душевную любовь свою, какъ нѣкогда и *Іудеи*, поклонялись скрижалямъ закона и двумъ изъ золота изваяннымъ херувимамъ, не камень и не золото чрезъ сіе почитали, но Господа, повелѣвшаго сіе устроить“.

Есть еще болѣе раннія свидѣтельства объ иконахъ; такъ св. *Меводій Патарскій*, жившій въ 3 вѣкѣ пишетъ: „устрояемыя изъ золота изображенія Ангеловъ Его (т. е. Бога), началъ и властей, мы устроаемъ въ честь и славу Его“.

Объ иконахъ пишутъ *Климентъ Александрійскій* и *Тертулліанъ*, жившій во 2 вѣкѣ, а вѣдь во 2 вѣкѣ умеръ евангелистъ Іоаннъ; очевидно, близкіе къ нему по времени люди лучше могли знать ученіе Апостоловъ объ иконахъ, чѣмъ наши сектанты¹⁾.

Священное Преданіе говоритъ, что *евангелистъ Лука* былъ живописецъ и написалъ иконы Спасителя и Богоматери; говоритъ Преданіе и о томъ, что Самъ Христосъ подарилъ Авгарю, царю Эдесскому, *нерукотворенный Свой образъ*; объ этомъ пишутъ: армянскій церковный историкъ—*Моисей Хоренскій*, жившій до отдѣленія армянской церкви отъ Восточной (460 г.), и церковный историкъ, епископъ Евсевій, жившій еще раньше его²⁾.

Наконецъ, сама земля говоритъ противъ сектантовъ-иконоборцевъ, ибо и теперь при раскопкахъ въ Римскихъ катакомбахъ, т. е. пещерахъ, гдѣ первые христіане, укрываясь отъ гнавшихъ ихъ язычниковъ, совершали богослуженіе и хоронили тѣла мучениковъ, находятъ иконы Спасителя и изображенія честнаго Креста Господня.

Изъ древнѣйшихъ иконъ, найденныхъ учеными археологами при раскопкахъ катакомбъ, или подземныхъ храмовъ, обращаютъ на себя особенное вниманіе слѣдующія: изображеніе Спасителя, найденное въ катакомбѣ Каллиста, относимое учеными къ концу второго или началу третьяго вѣка, а также изображенія разныхъ евангельскихъ событій изъ жизни Христа, какъ-то: поклоненіе волхвовъ, чудесное претвореніе воды въ вино, исцѣленіе слѣпорожденнаго и др., найденныя тоже въ катакомбѣ Каллиста и относимыя къ тому же времени.

¹⁾ См. „Православное ученіе о почитаніи св. иконъ“. Еп. Сергій. 1887 г. стр. 74—75.

²⁾ Тамъ же стр. 65—74.

Найдены въ катакомбахъ Каллиста, Домитиллы и Прискиллы, относимыя къ концу II и началу III вѣковъ иконы святого семейства, Благовѣщенія, изображенія ап. Петра и Павла, ветхозавѣтныхъ праотцевъ, патріарховъ, пророковъ и нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ мучениковъ. Но самая древняя икона, которую ученые относятъ къ I вѣку христіанства, это—образъ Богоматери, держащей на рукахъ Предвѣчнаго Младенца, со звѣздою наверху иконы.

Всѣ эти изображенія, добытыя при раскопкахъ подземныхъ древнѣйшихъ христіанскихъ храмовъ, съ неопровержимою очевидностью убѣждаютъ насъ въ существованіи св. иконъ въ самыя первыя времена христіанства ¹⁾).

И такъ, въ защиту св. иконъ говоритъ и св. Писаніе и св. Преданіе и сама мать-земля, сохранившая намъ ихъ отъ первыхъ временъ христіанства; говоритъ за нихъ нашъ разумъ и сердце наше.

1) Вѣрующіе должны „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ Лев. 10; 10. Іез. 44; 23.

2) Идолъ въ міръ ничто, поэтому и изображеніе его вымышленное, ложное: Дѣян. 17; 29 и 1 Кор. 8; 4., икона же — изображеніе истиннаго Бога, св. Ангеловъ, св. угодниковъ Божіихъ и Божіей Матери. Различіе между иконой и идоломъ существенное: 2 Кор. 6; 15 — 16.

3) Идоловъ считали богами: Исх. 32; 8. 3 Цар. 12; 28—30. Иса. 44; 17. Іер. 2; 27. Иконы считаемъ только изображеніями.

4) Идоламъ приносили человѣческія жертвы: Вт. 12; 31. Пс. 105. Іер. 7; 31. Іез. 16; 20 — 21. 20; 31. 23; 39.; совершали предъ ними блудодѣяніе: Іез. 23; 37. Предъ иконой же мы молимся тому, кто на ней изображенъ.

5) Иконы нужны а) для возбужденія нашей вѣры: Вт. 6; 5—10. Евр. 13; 7.; б) для выраженія любви къ Богу, Ангеламъ, Богоматери и святымъ; в) для прославленія Бога да-

¹⁾ Еп. Сильвестръ. „Опытъ Догм. Бог.“, т. V, стр. 218—220 и 230—262.

ромъ художества: Исх. 35; 30 — 35. 36; 1 — 2. 38; 22 — 23;

1) для неграмотныхъ иконы—то же, что Библия.

6) Изображать Бога можно, ибо Его люди видѣли въ Ветхомъ Заветѣ: Быт. 18; 1—6. 32; 30. Исх. 33; 11. Числ. 12; 6—8. Иса. 6; 1—15. Дан. 7; 9—14. 2 Пар. 18; 18. Амос. 9; 1; видѣли Его и въ Новомъ Заветѣ: Іоан. 1; 14. 6; 36. Іоан. 1; 14 — 18. 14; 9. 1 Кор. 15; 8. Дѣян. 9; 3—4. 7; 55 — 56. Лк. 3; 21—22. Дѣян. 2; 1—4. От. 4; 2—5. 5; 6—8. 7; 4, 11 — и др.

7) Священныя изображенія повелѣлъ сдѣлать Самъ Господь: Исх. 25; 18 — 22. 26; 31. 36; 35. 2 Пар. 3; 10 — 14. 3 Цар. 6; 23—29 и 34—35.

8) Предъ священными изображеніями молясь, поклонялись: Пс. 5; 8. 131; 8; падали лицомъ до земли: Ис. Нав. 7; 6; приносили предъ ними жертвы: 3 Цар. 3; 15; воспѣвали: Пс.; 137; 1—2; кадили ѳиміамомъ: Исх. 30; 1, 6—8. 40; 5; зажигали свѣтильники и лампы: Исх. 37; 17, 23. 27; 20—21.

9) Чрезъ священныя изображенія Господь творилъ великія чудеса, сокрушалъ идоловъ: 1 Цар. 5; 1 — 5; каралъ язычниковъ: 1 Цар. 5; 6 — 12; наказывалъ непочитающихъ священныя изображенія: 1 Цар. 6; 19—21. 2 Цар. 6; 6—8 и благословлялъ почитающихъ священныя изображенія за святыню: 2 Цар. 6; 6—12.

10) Христосъ и Апостолы почитали храмъ и находившіяся въ немъ священныя изображенія: Мр. 11; 17. Дѣян. 22; 17. 24; 11. См. 1 Кор. 4; 16.

11) Храмы, а слѣдовательно и св. изображенія, называемыя „святынею“ (Числ. 10; 35 — 36. 1 Цар. 6; 19 — 21), будутъ у христіанъ до втораго пришествія Христа: 2 ѳес. 2; 4.

12) О почитаніи св. иконъ говоритъ св. Преданіе и сама земля, сохранившая намъ въ катакомбахъ св. изображенія отъ первыхъ вѣковъ христіанства.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
1. О священномъ Преданіи	1
2. О священномъ Писаніи	23
3. О святой Церкви Христовой	42
4. Объ истинномъ священствѣ въ Церкви Христовой	67
5. О молитвенномъ почитаніи и призываніи Св. Ангеловъ и Св. Угодниковъ Божіихъ	106
6. О молитвенномъ почитаніи и призываніи Пресвятой Богородицы и Приснодѣвы Маріи	139
7. О почитаніи Святыхъ Мощей и другихъ останковъ Угодниковъ Божіихъ	153
8. О молитвѣ за умершихъ	177
9. О спасающей Благодати Божіей	209
10. О святомъ Крещеніи	231
11. О святомъ Мүропомазаніи	250
12. О святомъ Причащеніи	261
13. О святомъ Покаяніи или исповѣди	289
14. О святомъ Елеосвященіи	312
15. О необходимости внѣшняго Богопоклоненія, или обрядовъ и символовъ христіанскихъ	320
16. О святости и почитаніи Храмовъ Божіихъ	339
17. Объ иконопочитаніи	355

2007056193